時代信息叢書
凡人旅程
民數記帶你看烏合之眾
如何變成必勝團隊
溫清華 著

作者簡介

溫清華牧師生於一個基督教的家庭，大學時矢志信主。後獲獎學金前往美國深造，在曉士頓貝勒醫學院 (Baylor College of Medicine) 取得藥理學博士學位。在醫學院及藥廠工作多年後，蒙上帝呼召全時間事奉。1993年畢業於富勒神學院 (Fuller Theological Seminary)，並於同年回港服侍主。1997年在中國基督教播道會被按立為牧師，先後任播道會窩打老道山福音堂和樂恩福音堂堂主任，亦曾在中國宣道神學院作兼任講師。2006年初加入明道社的事奉行列，出任副社長。

山东神学院图书馆
SD012116

時代信息叢書

凡人旅程

民歡記帶你看烏合之眾如何變成必勝團隊

山东神学院惠存

BICF 敬贈

溫清華 著

凡人旅程——
民數記帶你看烏合之眾如何變成必勝團隊
作者：溫清華

執行編輯：鄭名芝
默想討論：鄭名芝
設　　計：TRILINK design
製　　作：博滙出版印務公司
印　　刷：海洋印務有限公司
2006 年 6 月初版
編　　號：MDP0213
國際書號 -13：978-988-98874-4-5
國際書號 -10：988-98874-4-4
版權所有 • 請勿翻印

The Transformation of Discordant Intruders
to Victorious Infantry
as Told by the Book of Numbers
by Ching-wah Wan
1st printing. June 2006
Cat. No.: MDP0213
ISBN-13: 978-988-98874-4-5
ISBN-10: 988-98874-4-4
© 2006 by Ming Dao Press Ltd.
All Rights Reserved

時代信息叢書
明道社

出版及發行：明道社有限公司
電話：852 － 2986 9968
傳真：852 － 2986 9926
電郵：info@mingdaopress.org
網址：http://www.mingdaopress.org
地址：香港九龍油麻地彌敦道 476 號
優質教育集團中心 12 字樓 1202 室

記念……

現安息主懷的雙親

……他們為我已犧牲太多

獻給……

仍與我並肩的妻子

……她為我也付出了許多

送給……

兩個比我高的兒子

……他們值得我向主高歌

目錄

序言 XII

如何使用本書 XIV

民數記導讀 1
甲、一卷經書的誕生 2
乙、一個民族的成長 13

民數記大綱 21

第一章　我有分嗎？(民一1~19) 25
引言 27
甲、數點人數——應該參與的人都有分 29
(1~3、17~46節)
乙、選召領袖——最重要的人是領導者 31
(4~17節)
應用 35
個人默想 37
小組討論 39

第二章　整裝待發 41
(民五1~10，六22~27)
引言 43
甲、面對會傷害關係的傳染病(五1~4) 45
乙、處理關係上不應有的得罪(五5~10) 47
丙、在關係中維持無間斷的祝福(六22~27) 49
應用 51
個人默想 54
小組討論 56

第三章　為主瘋狂(民六1~21) 59
引言 62
甲、他們許願之後不可作甚麼？(1~8節) 63
乙、他們破了戒要怎樣補救？(9~12節) 64
丙、他們禁戒完了要做些甚麼？(13~21節) 65
應用 65
結語 68
個人默想 69
小組討論 71

第四章　好開始(民十11~16、25~36) ... 73
引言 ... 76
甲、按上帝的指引行動(十11~13) ... 77
乙、照著共識的安排起行(十14~28) ... 78
丙、尊重有經驗的長輩(十29~32) ... 79
丁、繼續信靠上帝的帶領(十33~34) ... 82
戊、重申上帝的同在和幫助(十35~36) ... 83
結語 ... 83
個人默想 ... 86
小組討論 ... 88

第五章　無肉(欲)不歡 ... 91
(民十一4~23、31~34)
引言 ... 95
甲、哈他瓦(貪欲之人)——生命的流感 ... 95
(十一4~15)
乙、基博羅(埋葬之處)——流感的預防 ... 99
(十一16~35)
結語 ... 104
個人默想 ... 106
小組討論 ... 108

第六章　領袖閱牆(民十二1~16) ... 111
引言 ... 113
甲、團隊的致命要害(十二1~3) ... 114
乙、為人辯護的上帝(十二4~10上) ... 117
丙、學習謙卑的領袖(十二10下~15上) ... 118
丁、重新上路的團隊(十二15下~16) ... 120
結語 ... 120
個人默想 ... 123
小組討論 ... 125

第七章　另類無間道 ... 127
(民十三1~3、17~33)
引言 ... 130
甲、一道窺探的命令(十三1~3) ... 131
乙、兩項窺探的指令(十三17~20) ... 132
丙、一次窺探的旅程(十三21~25) ... 132
丁、兩個窺探的報告(十三26~33) ... 133
結語 ... 135
個人默想 ... 140
小組討論 ... 142

第八章　悲哀的一代 145
（民十四1~10、39~45）
引言 148
甲、是反應的一代（十四1~5） 149
乙、是反叛的一代（十四6~10） 150
丙、是反彈的一代（十四39~45） 153
結語 155
個人默想 158
小組討論 160

第九章　瘟疫蔓延之前 163
（民十六1~11、31~40）
引言 166
甲、誰受到挑戰？（十六1~11） 167
乙、誰在上帝那邊？（十六31~40） 169
丙、誰為百姓求？（十六22、39~50） 172
結語 174
個人默想 177
小組討論 179

第十章　大澈大悟（民十六41至十七13） 181
引言 184
甲、每況愈下——一再犯罪（十六41~42） 185
乙、觸動焦點——一人擋災（十六43~50） 186
丙、永作警告——一枝開花（十七1~13） 188
結語 191
個人默想 193
小組討論 195

第十一章　瘟疫蔓延之後（民二十1~29） 197
引言 201
甲、災難過後，路仍是要走（二十1、22~29） 202
乙、災難過後，仍有所缺欠（二十2~13） 203
丙、災難過後，仍有所失望（二十14~21） 207
應用 208
個人默想 212
小組討論 214

第十二章　旗開得勝 217
（民二十一1~25、32~35）

引言 221
甲、向上帝許願——為原則而戰（二十一1~3） 223
乙、向上帝仰望——為態度而戰（二十一4~9節） 225
丙、對準目標——為過程而戰（二十一10~20節） 227
丁、採取行動——為應許而戰（二十一21~35節） 228
結語 230
個人默想 234
小組討論 237

第十三章　另類非典型 241
（民二十五1~18）

引言 244
甲、非典型的試探——整體的墮落（二十五1~5） 245
乙、非典型的疫症——個人的抗命 248
（二十五6~9，14~15）
丙、非典型的任命——個人的超越 249
（二十五10~13）
丁、非典型的挑戰——整體的使命 250
（二十五16~18）
應用 251

個人默想 256
小組討論 259

第十四章　順利交接（民二十七1~23） .. 263
引言 266
甲、族中領袖——按原則定繼承（二十七1~11） 268
乙、全民領袖——按恩賜被選立（二十七12~23） 272
結語 276
個人默想 279
小組討論 282

第十五章　大獲全勝（民三十一1~54） .. 285
引言 290
甲、「全民皆兵」不等於所有人出征（1~6節） .. 292
乙、「完全毀滅」不等於不留下一人（7~18節） 295
丙、「戰後分配」不等於論功行賞（19~54節） .. 297
結語 301
個人默想 304
小組討論 307

序言

沒有想過會出版自己的講道集，因為讀神學院之時，教講道學的老師曾對我說：「講章就像你的兒子，出世後就要讓他們自由飛翔和成長。」因著這句話的影響，要我回頭看自己的兒子有多英俊，有多醒目，說到底有多似我…… 總覺得有點不自在。

無奈天父的安排，帶領我進入明道社事奉。還未開始這新的服侍，鄺炳釗社長就吩咐我拿些舊講章給他看。之後，社長滿腔熱忱，盡是鼓勵和讚賞，「說服」我把自己的「兒子」公開面世。盛情難卻之餘，勉為其難之中，《凡人旅程》就在這樣的情況下與讀者見面。

這系列講道印上了兩個時代的標記：第一、當禽流感在港爆發和肆虐之際，我很想透過研讀民數記這經卷，與會眾一起走過一段人心惶惶、生死交織的日子；第二、當日我所事奉的植堂教會，正面對青黃不接的情況，舊領袖已感疲累，新領袖又未臻成熟。於是，身為牧者的我，就想藉著這一系列信息，鼓勵更多人出來服侍，和協助新舊兩群領袖組成團隊，同心發展教會。

這次出版此系列的講道，除了把一些太具時代色彩的東西挪走之外，基本上沒有改動其他內

容。仍希望天父用得著這點點的心血，幫助讀者重拾那份對祂信靠的心，好讓自己的生命不斷成長。又禱告天父藉著這本書，使讀者能與身邊的人結成團隊，一同為實現祂的國度而努力。

還差半年，就是我和妻子金蓮的銀婚記念；若沒有她的扶持同行，我這生命最成熟的部分肯定不能突顯。到了下月，就是我加入明道社滿半年；若沒有明道社同工鄭名芝的幫助，這本書會失色不少。除了感謝這兩位同姓鄭的姊妹外，老套也要多說一句：我這生命和這本書的瑕疵和缺點，都是我的責任。

溫清華　謹識

2006 年 5 月

如何使用本書

本書的特點

除了經文分析外，本書還提供了個人默想及小組討論的題材，所以不但適合個人閱讀，也可以作主日學、小組或團契查經時應用的材料。

若在主日學、小組或團契使用，可按合適的時間採用本書作研習本：

兩個月用

第一，請參加者在家裡預先閱讀「導論」。

第二，每個星期研讀一章。

第三，請參加者在家裡完成每章的「個人默想」。

第四，選擇每章重點，每週一同思考討論，並完成「小組討論」。每次需時約四十五至六十分鐘。

四個月用

第一，請參加者在家裡預先閱讀「導論」。

第二，每兩個星期研讀一章。

第三，第一週完結，一同研習經文內容，分析重點，選取重要經文背誦。每次需時約三十至四十五分鐘。

第四，請參加者在家裡完成每章的「個人默想」。

第五，第二週完結，一同思考討論，並完成「小組討論」。每次需時約三十至四十五分鐘。

由於每章內容詳盡，倘若應用於主日學、小組或團契，可用四個月去完成本書。除了可以增加對經文的理解外，亦可以在生活中靈活地實踐。

總的而言，無論運用多少時間讀畢本書，最重要的是實踐聖經所教導的內容。因為本書不單只提供理論，更希望讀者能夠從實踐中得到益處。

如果是個人閱讀，則可隨自己閱讀的進度，以及按個人的情況應用、思考和實踐。

最後，祝願各位讀者藉著本書，能夠體驗和經歷上帝的話語，並且得到生命的更新、喜樂和滿足。

民數記導讀

民數記導讀

甲、一卷經書的誕生[1]

民數記長期以來被稱為「五經中的雜物房」。說這話的人顯然無法接受這卷書「亂雜無章」和「思想不一貫」。不過隨著時間的沖刷，大家對民數記的印象改觀了，愈來愈多人發現這卷書的資料豐富，填補了五經中許多空白的地方。站在思想史的立場來看，這卷書甚至豐富了其他四經所表達的內容，加深了讀者對曠野飄流日子以色列人的認識。我們會從以下三個角度進一步了解民數記：成書經過、主要內容和寫作目的。

1. 民數記的成書經過

民數記有兩處提到與這卷書寫作有關的資料。

三十三章2節這樣記載：**摩西遵著耶和華的吩咐，記載他們所行的路程，其路程乃是這樣……**。這節經文清楚交代，摩西按上帝的吩咐，把以色列人所行的路程記述下來。雖然這裡所說的，也許只是針對以色列人從埃及到摩押平原的一段路，但摩西既然寫下這段路程的經過，自然有可能也為這卷書的其他部分留下了資料。[2]

另一處記載：**祭司要寫這咒詛的話，[3]將所寫的字抹在苦水裡……**（民五23）。雖然這裡說是祭司寫下上帝藉摩西吩咐他們的話，為了測試被懷疑不貞的婦人有沒有犯姦淫，但當時的祭司要把這些話寫在書卷上，證明他們多少也要負起記載的責任。

我們單憑這少量經文，對民數記的創作過程所知仍是有限，不宜多加臆測，但我們也不應該不加以探索。有關民數記的成書，也許有兩點值得我們注意：第一、摩西和他同時代的人，留下了許多以色列人旅程的資料，相信也是民數記初

---

1 寫這篇導讀時，手頭的書刊不多，許多資料都是在網上找的，其中David Malick在www.bible.org的兩篇文章——"An Introduction to Numbers"和"An Argument of the Book of Numbers"幫助不少。

2 有關摩西在成書過程中所扮演的角色，許多人因為書中提及他的時候都用第三身，加上如民數記十二章3節（**摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人**）等評語的存在，便推斷作者不可能是摩西。也許摩西不會這樣衡量自己，但在聖靈帶領下，或因為有其他人參與寫作，這些話出現書中就未必沒有可能。

3 原文在這裡有「在書卷上」，請參考其他譯本，如《新譯本》：「祭司要把這些咒詛的話寫在卷上」；*NASB*: "The priest shall then write these curses on a scroll"。

期資料的來源；[4] 第二、這書的開始（一1）和結束（三十六13），與前後兩經卷的結尾（利未記二十七34）和啟端（申命記一1）相呼應，意味著在民數記成書的過程中，有人把它和其他經卷一起編纂，並放在五經中的適當位置。[5] 換言之，摩西和他同時代的人，至少是民數記資料的源頭；至於全書的完成，則相信有其他人參與。

4 書中提及其他文獻，如劃地分界（民三十四章）、戰爭記錄（民二十一14）、古老詩歌（民十35~36，民二十一17、27~30等），與古近東文獻比較，顯然是年日久遠。至於學者能在五經中找到不同年代文獻的理論（Documentary Hypothesis，例如針對民數記，學者認為可找到J（Yahwist）、E（Elohist）、P（Priestly）三類假設資料，和至少一段D（Deuteronomistic）的資料），我們雖毋須全盤否定，但也有所保留。參Carpenter, E. E., "Numbers, Book of" in *The International Standard Bible Encyclopedia (ISBE)*, volume three, edited by Geoffrey W. Bromiley, et. al. (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 561-567.

5 有人相信，在約書亞（書二十四31）和撒母耳（撒上三21）的年代，民數記和其他四經卷已被寫成和結集在一起。有關理論，可參LaSor, William Sanford, et. al., *Old Testament Survey: The Message, Form and Background of the Old Testament* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 130-131.

2. 民數記的主要內容

「民數記」一名，[6] 造成許多人對這卷書的誤解，以為全書只講數點民數。事實上，這個希臘文《七十士譯本》所用的名字，與希伯來文聖經原用的不同。希伯來聖經以「在曠野」作為這卷書的名字，[7] 不單是因為這幾個字在書中第一句出現，而且也切合這卷書的內容。

無論是「民數記」或「在曠野」這兩個書名，都顯然是就著書卷的主要內容而起。可是，書中這兩部分的內容卻引起了不少難題，值得我們關注。

2.1 數字上的不可能

書中有兩次不同時間的數點民數，以斷定十二支派中二十歲以上、可以拿兵器上陣的「成年」人數。[8] 第一次數點，在出埃及後第二年二月舉行（民一1），而第二次數點，則在出埃及後第四十年（民二十1、22~29，三十三38）。換言之，第

6 書中只有兩處提到數點（民一至四章，二十六章），因此以αριτμοι [*artiθmoi*] 或「民數記」命名，都不大貼切。

7 *Be-midbar* 或「在曠野」是一章1節的第五個字。

8 數點民數當然還有其他目的，例如起行和安營（民二章）；（特別是利未人）運送、升起、拆卸會幕和在其中任職（民三至四章）；收稅（民三十11~16）等。

一次所數點的是出埃及那一代人，而第二次數點的卻是出埃及後的第二代人。這兩次數點結果不同在所難免，但人數之多更是令人難以置信。請參閱「表一」。

不要忘記，「表一」內的數字，只包括了二十歲以上的男丁。若加上婦女、二十歲以下的兒童和老年人，這些數字至少要增加三、四倍。問題是出埃及和在曠野的以色列人，有沒有可能達二、三百萬之多？

認為有可能的人舉出：第一、這是上帝應許亞伯拉罕的（創十二2，十七5~6）；第二、這也是令埃及法老王恐懼之因（出一7、9、12）；第三、這與其他傳統記載的數字一致（出十二37）。

認為不可能的人，通常朝著幾個方向去解釋：第一、希伯來文的「千」，可能是「家族」、「首領」，甚至「單位」的誤讀；[12] 第二、這裡所用的「千」，是喻意式 (figurative) 的寫法，配合作者史詩般的記載；第三、這裡的記錄，流傳間經

[12] 古希伯來文字，原本沒有母音 (vowels)，以致有不同可能的讀法。「千」在其他地方亦曾譯作「家」（士六15）或「族長」（創三十六15）。用這方法去計算，書中的總人數會減至二至十萬，而以色列全民的人數則大約在八萬至四十萬之間，比較容易給人接受。

	第一次數點		第二次數點	
支派	經文	人數	經文	人數
流便	一20~21	46,500	二十六5~11	43,730
西面[9]	一22~23	59,300	二十六12~14	22,200
迦得	一24~25	45,650	二十六15~18	40,500
猶大	一26~27	74,600	二十六19~22	76,500
以薩迦	一28~29	54,400	二十六23~25	64,300
西布倫	一30~31	57,400	二十六26~27	60,500
以法連	一32~33	40,500	二十六35~37	32,500
瑪拿西[10]	一34~35	32,200	二十六28~34	52,700
便雅憫	一36~37	35,400	二十六38~41	45,600
但	一38~39	62,700	二十六42~43	64,400
亞設	一40~41	41,500	二十六44~47	53,400
拿弗他利	一42~43	53,400	二十六48~50	45,400
總數		603,550		601,730
平均數		50,296		50,144
最多	猶大74,600		猶大76,500	
最少	瑪拿西32,200		西面22,200	

表一：兩次數點民數[11]

[9] 減少最多，前後減少了37,100人。

[10] 增長最多，前後加多了20,500人。

[11] LaSor, *Old Testament Survey*, 167. Wenham, Gordon J., Numbers: *An Introduction and Commentary* (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1981), 60.

過許多變更，甚至把後來（如大衛年代）的數字誤植其中。

比較上述的不同解釋，雖然數字是大了些，但我仍相信民數記所載的就是當時兩次數點出來的人數。

2.2 內容次序的混淆

民數記所載的旅程，大致上是按當日以色列人走過的路，順序寫下來的。不過，民數記作者或編者並非一成不變的。在某些篇章，他[13]為了遷就某些目的（見下文「甲3」），就沒有依時序去寫。例如民數記一章1節至六章27節所記載的事，理應在會幕建成之後發生（一1）。換言之，這段經文應該放在七章1節至九章15節後面才是。作者這樣安排，顯然是為了把相同題材的資料放在一起。但書中多次出現這樣的情況，就給人一個「丈八金剛——摸不著頭腦」的感覺。

上述的情形叫讀這卷書的人意識到，這卷書的結構受到其寫作目的所影響。從宏觀的角度來看，有人發現由出埃及記開始，一直到民數記，五經的作者或編者不單要把以色列人在曠野飄流

[13] 我用這單數代名詞不是說民數記作者或編者只有一人，「他」在此用作集合代名詞（collective pronoun）；下同。

三十八年的歷史記下來，還要道出其中原因，就是強調他們繞圈和原地踏步，一方面是他們咎由自取，另一方面亦是上帝藉此向他們重申應許，又賜給他們更適合當時環境的律例和誡命。為了要證明這講法，有人就用表格來把這段可分為三部分的行程展現出來。請參閱後頁「表二」。[14]

從「表二」可見，若說民數記內容缺乏條理和材料安排混亂，其實缺乏理據。相反，我們在書中看見特定的論述次序，只不過作者或編者間中為配合整體的思想表達，或遷就其寫作目的，而置論述次序於次要地位。

3. 民數記的寫作目的

我們可以從民數記內容的鋪排，找到以下幾個與其寫作目的有關的重點：

3.1 民數記並非獨立的一卷書，而是與出埃及記和利未記配搭，把以色列人在曠野飄流三十八年的一段歷史記述下來，可能是給予新一代以色列人一個反省的機會，預備他們捉緊上帝的應許，進駐迦南。

[14] 請特別留意上帝應許、頒布律法等部分。

旅程	從紅海到西乃	從西乃到加低斯	從加低斯到摩押
行程開始	出十二2、37[15]	民一1、十11[16]	民二十22，[17]二十一10~13
雲柱引路	出十三21	民十11	
戰勝埃及	出十四1~31		
勝利之歌	出十五1~18	民十35~36	民二十一14~15
米利暗頌／怨／死	出十五20~21	民十二1~16	民二十1
百姓投訴	出十五23~24		民二十一5
摩西代求	出十五25	民十一1	民二十一7
遇上水源	出十五27	民十一2	民二十一16
鳴哪鵪鶉	出十六13~31		
磐石出水	出十七1~7	民十一4~9	民二十2~13
勝亞瑪力	出十七8~16		民二十一1~3
達目的地	出十九1[18]	民十二16，二十1[19]	民二十二1

表二：以色列人行程的三循環[20]

15 正月十五日（出十二2、6，民三十三3）。

16 出埃及後第二年二月十二日（民一1）。

17 出埃及後第四十年五月一日（參民二十22~29、三十三38~39）。

18 出埃及後第二年三月一日（出十九1）。

19 出埃及後第四十年一月（參民二十22~29、三十三38~39）。

20 改寫自 Wenham, *Numbers*, 16-17。

停頓	西乃	加低斯	摩押
上帝應許	出十九5~6，二十三23~33	民十二6~8	民二十二24
四十晝夜	出二十四18	民十三25	
百姓反叛	出三十二1~8	民十四1~3	民二十五1~3
摩西代求	出三十二11~13，三十三12~23	民十四13~19	
利未執法	出三十二26~29		民二十五7
審判臨到	出三十二34~35	民十四20~35	民二十五4~5
瘟疫流行		民十四37	民二十五8~9
頒布律法	出三十四1~26		
獻祭之例	利一至七章	民十五1~31	民二十八至二十九章
試探神旨	利二十四10~23	民十五32~36	
利未干罪	利十1~7	民十六1~35	
為罪代贖		民十六36~50	
祭司之任	利六至七章，二十二章	民十七至十八章	
不潔之規	利十一至十六章		
其他規例			民三十至三十一章
利未供養			民三十五章
數點民數	民一至四章		民二十六章

續表二：以色列人行程的三循環[20]

3.2 雖然民數記所載的律例、典章和法度，有部分與出埃及記和利未記所載的相同。但若比較三書中法典的異同，就會發現民數記的獨特之處，是它把法例「個案化」。[21] 而就這卷書獨有的法典而言，很多是前瞻性地為以色列人入迦南作好準備。[22]

3.3 民數記記載以色列人在曠野的旅程。我們從他們的經歷中，看見一個民族成長的起跌磨練。在人不斷的叛逆、不忠、失信和拜偶像等「失敗」當中，也看見上帝不變的信實和慈愛。以色列人原本是一群烏合之眾，但透過上帝的雕琢，竟搖身一變，成為無堅不摧的團隊，征服迦南諸國，作應許之地的新主人。正因這個角度鮮為人所探索，我在下文特別選擇循此路與大家一起宣講、研讀和應用這卷書。

---

21 例如利未記一至七章和二十三章，以及民數記二十八至二十九章，都有獻祭和守節之例，但民數記更「具體」地把甚麼時候獻甚麼祭都寫清楚（參民二十八11、16，二十九1、7、12等）。

22 例如試淫妻之法（民五11~31）、另類的獻祭（民十五1~21）、衣邊縫做法（民十五37~41）和另類潔淨禮（民十九1~22）等，似乎較適宜要求安頓後的百姓遵守。

乙、一個民族的成長

我們可以從不同角度去理解和應用民數記，但因為這系列的講章，是從以色列民族成長的角度來開展（參上文「甲3.3」），因此，我會先把自己在這方面讀經的心得，拿出來與讀者分享。就著這書的分段（見下面民數記大綱），我分三部分來談談曠野的三十八年怎樣鑄造了以色列這民族，其中包含：出埃及的那一代（民一1至十10），旅程起跌的磨練（民十11至二十二1）和入迦南的新群體（民二十二2至三十六13）。

1. 再起行的準備：出埃及的那一代（民一1至十10）

經過年多的時間，出埃及的以色列人決定從西乃山再出發。要他們忘記從埃及到西乃這段路的沉痛經歷，似乎不大可能。為了有個新的開始，摩西刻意幫助他所領導的群體做三件事：

（1）數點人數。目的是建構一隊可以作戰的軍隊，以及一群在精神上支援百姓的屬靈領袖。前者是得地為業的主力，後者是維持全民日常生活節奏的指揮，兩者對重新上路的一大群人都是不可或缺的。

（2）定關係法。所謂潔淨法，其實是以色列人彼此相處所需的規則。摩西所頒布的，不但是那些與個人自處、人際網絡和社會習俗有關的守則，甚至那些與世隔離的人如何在這樣的社群中被接納，摩西也有提到。

（3）預備起行。一大群人要開展一個旅程，有四件事不可少：第一、一個能凝聚眾人的架構（會幕）；第二、一群被群眾認可的領袖（代表百姓在會幕獻祭的人）；第三、一種建立人規律的生活（節期）；第四、一套能招聚群眾的方法（號角聲）。所以，我們可以肯定，摩西所作的每件事，都與起行有關。

2. 從西乃到摩押：旅程起跌的磨練（民十 11 至二十二 1）

以色列人終於拔營起行！對於這一大群離開了埃及整整一年的百姓來說，一定會很興奮。民數記十章記載著一段小插曲，我們可以從中感受到這群人的心情。摩西的岳父何巴知道以色列人出發後，[73] 就要告老歸田，回本鄉去。摩西竭力挽

[73] 岳父亦有作內兄。

留他，特別用上帝的應許「利誘」他。我相信那時每個以色列人都好像摩西一樣，前途是一片光明的！

當然，現實不會這樣，以色列人很快就面對他們的第一項挑戰——有閒雜人比較現在和昔日的生活，因而感到不滿，於是挑撥群眾就飲食的問題向摩西發難，至終演變成對領袖的不信任（民十一章）。民數記接下來的記載，就是把從西乃到摩押之間，摩西和他身邊的一群領袖所面對過的困難一一敘述出來。這些困難包括：百姓為生活環境而發怨言（民十一章），摩西姊弟為領導角色而鬧鬩牆（民十二章），十二支派為窺地報告而起分歧（民十三至十四章），可拉一黨為領導權而叛變（民十六至十七章），摩西為洩怨憤而犯罪（民二十章），以及摩西為百姓再發怨言而舉銅蛇（民二十一 4~9）等。我們細心觀察，就會發現以色列人最大的問題，不是要征服迦南人、得地為業，而是克服他們自己的貪欲、惰性和不順服。「人最大的敵人是自己」，連自己那一關都過不了，更遑論去超越別人。我們從以色列人這段旅程，看見他們所受的磨煉，是要為他們未來的征戰作好準備。

在民數記十至二十一章這一大段經文中，我們也讀到摩西為以色列人的未來作預備，包括了解當地環境（窺地，民十三至十四章）、訂立適當法例（民十五章，十八至十九章）等。他們又打了三場仗，結果都是得勝。你若以為是因為以色列人奮勇無敵，也許你沒有留意到這些記載：**耶和華應允了以色列人，把迦南人交付他們……**（民二十一3）。**耶和華對摩西說：「不要怕他，因我已將他和他的眾民，並他的地，都交在你手中……」**（民二十一34）。以色列人得勝，完全是因著上帝的應許和幫助。那時他們軍隊的戰鬥力，其實還很幼嫩。

民數記二十一章10至20節是以色列人旅程的回顧，也是書中第一趟出現這類記載。我們在這裡看見以色列人「舊地重遊」，即是他們在原地踏步，沒有任何進展。那一代以色列人因為叛逆上帝，就這樣在曠野度過了三十八年。

3. 為過河作準備：入迦南的新群體（民二十二2至三十六13）

許多人相信民數記二十二至二十四章（避過巴蘭的咒詛）的一段，屬以色列人古老詩體形式的資料。這段經歷被放在此處，為的是要重申上帝的應許，表彰上帝的保護，藉以鼓勵新興的一代去得地為業。[24]

來到這時候，出埃及那一代的以色列人已差不多死光，餘下的相信都在什亭事件後，在一場瘟疫中滅亡了（民二十五章）。因此，摩西在上帝的曉諭下，為當時的群眾再做一次統計（民二十六章）。我們在上文已經看過（參「甲2.1」），這次數點所得的人數，與第一次數點所得的沒有大改變，意味著以色列人雖然在曠野生活了三十八年，經歷許多風霜，但他們中間的新一代仍在上帝的保守下茁壯成長。

民數記的記述來到這裡，已轉入尾聲。作者在以後的段落中，集中描寫摩西和一群領袖為新

---

24 Olson, Dennis T., "Numbers," in *Harper's Bible Commentary*, edited by James L. Mays, et. al., (San Francisco, CA: Harper and Row, 1988), 199-200.

一代以色列人的未來生活作規劃，其中有：為婦女定下承繼遺產的律法（民二十七 1~11），摩西繼承人的確立（民二十七12~23），訂定每年百姓要守的節日（民二十八至二十九章），女子許願後還願的規定（民三十章），分配利未所應得的城邑和設立逃城（民三十五章），以及為遺產緣故定嫁人法（民三十六章）等。當然，領袖們也沒有忘記處理戰勝敵人後如何分擄物（民三十一章），以及進入迦南後如何分地（民三十二章，三十三 50 至三十四 29）等問題。

在這一大段經文中，三十三章 1 至 49 節最為突出。這段經文複述以色列人所經過的旅程，不僅是一連串的地名，還包括了一些在以色列人記憶中不可磨滅的片斷，例如以琳的十二道水泉七十株棕樹（民三十三9）、利非訂的乾旱（民三十三14）、亞倫的離世（民三十三38~39）等。這些不是普通的細節，而是作者選擇要新一代的百姓緊記的。

民數記最後的話（民三十六 13）是這樣的：**這是耶和華在摩押平原、約但河邊、耶利哥對面，藉著摩西所吩咐以色列人的命令、典章。**坦白說，這像是一卷書的開始，多於像一卷書的結束。下一卷書（申命記）的確就是要「接著講」。以色列這民族的成長，還沒有達到上帝的要求，

但他們就好像我們一樣，只是「凡」人，還會不斷為自己和別人製造「麻煩」。他們成長的故事還有許多許多，不是民數記所能完全記載的。

仿效中國說書人的例話：聽官們，欲知後事如何，請聽下回分解……

民數記大綱

民數記大綱

I. 再起行的準備：出埃及的那一代（民一 1 至十 10）

1. 第一次數點（民一至四章）
   - 1.1 行軍與營旅的安排（民一至二章）
   - 1.2 利未與祭司的編制（民三至四章）
2. 民間關係法（民五至六章）
   - 2.1 個人與社群的潔淨（民五章）
   - 2.2 離俗與還俗的潔淨（民六章）
3. 為起行準備（民七 1 至十 10）
   - 3.1 立會幕領袖的獻禮（民七章）
   - 3.2 為敬拜而作的潔淨（民八章）
   - 3.3 為記念而守的節日（民九章）
   - 3.4 為召聚而造的記號（民十 1~10）

II. 從西乃到摩押：旅程起跌的磨練（民十 11 至二十二 1）

1. 再次起行（民十 11~36）
2. 八大挑戰（民十一至二十章）
   - 2.1 為生活環境發怨言（民十一章）
   - 2.2 為摩西領導而閱牆（民十二章）
   - 2.3 為窺地報告起分歧（民十三至十四章）
   - 插段（一）：為未來生活立例（民十五章）
   - 2.4 為領導權可拉叛變（民十六至十七章）
   - 插段（二）：為聖職人員立例（民十八至十九章）
   - 2.5 為洩怨憤摩西犯罪（民二十章）
   - 2.6 敗亞拉得初嚐勝果（民二十一 1~3）
   - 2.7 再發怨言摩西舉蛇（民二十一 4~9）
   - 旅程（一）：回到比珥原地踏步（民二十一 10~20）
   - 2.8 擊敗二王再顯神恩（民二十一 21 至二十二 1）

III. 為過河作準備：入迦南的新群體（民二十二2至三十六13）

1. 避過巴蘭的咒詛（民二十二2至二十四25）
2. 避不過什亭誘惑（民二十五章）
3. 第二次數點民數（民二十六章）
4. 為婦女定遺產法（民二十七1~11）
5. 未來生活的規劃（民二十七12至三十16）
   - 5.1 摩西領導的繼承（民二十七12~23）
   - 5.2 每年要守的節日（民二十八至二十九章）
   - 5.3 女子許願的規定（民三十章）
6. 敗米旬定分贓例（民三十一章）
7. 河東支派的分地（民三十二章）

旅程（二）：重溫曠野所經路程（民三十三1~49）

8. 憑著應許分地業（民三十三50至三十四29）
9. 城贈利未立逃城（民三十五章）
10. 為遺產定嫁人法（民三十六章）

第一章

我有分嗎？

第一章
我有分嗎？

（民一 1~19）

1 以色列人出埃及地後，第二年二月初一日，
耶和華在西乃的曠野、會幕中曉諭摩西說：
2 「你要按以色列全會眾的家室、宗族、人名的
數目計算所有的男丁。
3 凡以色列中，從二十歲以外，能出去打仗
的，你和亞倫要照他們的軍隊數點。
4 每支派中必有一人作本支派的族長，幫助你
們。
5 他們的名字：屬流便的，有示丟珥的兒子以
利蓿；
6 屬西緬的，有蘇利沙代的兒子示路巄；
7 屬猶大的，有亞米拿達的兒子拿順；
8 屬以薩迦的，有蘇押的兒子拿坦業；
9 屬西布倫的，有希倫的兒子以利押；
10 約瑟子孫、屬以法蓮的，有亞米忽的兒子以
利沙瑪；屬瑪拿西的，有比大蓿的兒子迦瑪
列；
11 屬便雅憫的，有基多尼的兒子亞比但；
12 屬但的，有亞米沙代的兒子亞希以謝；

13 屬亞設的，有俄蘭的兒子帕結；
14 屬迦得的，有丟珥的兒子以利雅薩；
15 屬拿弗他利的，有以南的兒子亞希拉。
16 這都是從會中選召的，各作本支派的首領，
都是以色列軍中的統領。」
17 於是，摩西、亞倫帶著這些按名指定的人，
18 當二月初一日招聚全會眾。會眾就照他們的
家室、宗族、人名的數目，從二十歲以外
的，都述說自己的家譜。
19 耶和華怎樣吩咐摩西，他就怎樣在西乃的曠
野數點他們。

引言

中國有一本今天已被人遺忘的書，名為《雅謔》。書中有個故事，說一位名叫支元獻的人，傾盡畢生的積蓄，蓋了一座大房子。房子蓋好後，他的生活無所依靠，只好靠賒借度日。有一天，支元獻的朋友來探望他，對他所蓋的房子讚不絕口，但又對他說：「房子少了兩支樑。」支元獻聽了不大明白，就問朋友是哪裡少了兩支樑。朋友回答道：「一支是思量（樑），另一支是酌量（樑）。」

這笑話很有意思，尤其是正當一年之始，我們正在計劃這一年要做的事。過去的，我們不能追回來；但在接下來的一年內，我們要怎樣開展

新的旅程呢？我們好像支元獻一樣，做事不思量、不酌量？還是我們有所策劃、有所準備，然後開展新的一段人生旅程？

我為民數記起了個別名，稱為「凡人旅程」或「煩人旅程」，因為這卷書所記載的，是以色列人從西乃山出發，要進入上帝所應許給他們的迦南美地。他們從埃及的歌珊出發，走到西乃山，又留在那裡差不多一年，然後第二年再起行。由西乃到迦南的路程，按照昔日以色列人的人數和組織，其實最多一年左右就可以走完。但以色列人竟然在幾個曠野（西乃曠野〔十章〕、巴蘭曠野〔十章〕、尋曠野〔二十章〕等）之間繞圈！他們一共用了三十八年原地踏步，結果又回到起點——加低斯的巴尼亞（二十章），因為以色列人都是凡人，即是說他們不單是普通人，而且是「麻麻煩煩」的人（煩人）。他們不單用各種藉口去煩擾上帝，又煩擾別人，更做出一些使上帝厭煩的事，因此他們遲遲未能抵達目的地。不過，他們並不是一開始就這樣，他們做事原本頗有思量，頗有酌量，頗有策劃，還頗有準備。到底是甚麼叫他們的旅程延誤？而今天我們基督徒又可以從他們身上學到甚麼功課呢？

我們會先看看這群凡人怎樣開始他們的旅程。坦白說，這是個好開始，因為他們做了兩件應該做的事。

甲、數點人數——應該參與的人都有分（1~3 、 17~46 節）

以色列人出埃及後的第二年二月一日，他們仍在西乃山附近的曠野（1節）。根據出埃及記第十九章，他們其實在出埃及後三個月已經來到西乃山，但他們在那裡一住就住了十個月。他們在西乃曠野安營，原因有很多。首先，上帝在這裡向他們顯現、賜他們誡律，又吩咐他們建會幕，這裡肯定是塊福地。還有，他們剛打敗了亞瑪力人（出十七），吃過上帝所賜的嗎哪和鵪鶉（出十六），有了這些成就，當然要好好回味一番。只有生活安定才會有回憶，但有了回憶又會叫人滯留，所以他們再也不想往前走。

1. 旅程凝聚全體的會眾

耶和華上帝當然不願意他們這樣。於是上帝就在會幕中向摩西說話，吩咐他預備好這一大群人，繼續他們的旅程。上帝要以色列人作的準備，也是最重要的準備，就是數點人數。我們不要誤會；這不是人口統計，這次數點分兩階段進行，目的也有兩個：第一、按家室和宗族，以名字去數點他們中間的男丁（第2節正確的理解，是按著他們的家室和宗族，以個別的人名去統計以色列的民眾，找出其中男丁的數目）；第二、凡

滿二十歲以上的男人，就要當兵（3節）。數點是為了凝聚，讓每個人都有分參與。

請大家注意上帝怎樣吩咐摩西和亞倫：先找到每支派的一個領袖，然後邀請他來，和他們一起數點。領袖就是有影響力的人，得到他們的幫忙，自然可以把百姓凝聚起來。選立領袖和凝聚百姓，是同步進行的。

2. 應該參與的人都有分

摩西照上帝的吩咐去數點（18~19節），就發現十二個支派當中共有603,550人可以服兵役（20~46節）。根據出埃及記第十二章的記載，以色列人出埃及時，男丁共有六十萬（37節），和這裡的數字差不多。每個支派能夠派出的人數都不同，最多的是猶大的後代，能夠派出74,600人（27節）；最少的是瑪拿西的後代，只能夠派出32,200人（35節）。人數多寡不是最重要的，最重要的是應該參與的人都有分。

應用到今天我們的教會：我們每年都有些計劃。其實，無論甚麼計劃，萬變不離其宗，只有一個目的，就是動員整個教會，向著一些目標前進。也許有人會問：「我想參與，應該怎樣開始？」我認為最重要的第一步就是委身。在以色列人當中，願意被數點的人，就是不做逃兵的人。比較這裡和出埃及記第十二章的記載，就發

現他們當中很少逃兵。其實他們當中有人要走回頭路（回埃及做奴隸）很容易；相對上，大家一起進入應許之地的旅程更難，所以我很欣賞以色列人，他們人人投入委身，很少人作逃兵。我希望我們當中也沒有人做逃兵。

當然有些人會覺得，這裡有年齡歧視，又有性別歧視。二十歲以上的男性才可以當兵，實在太不公道了。我們用今天的眼光去看昔日以色列人的安排，有這種感受是可以理解的。但正如我在上文提及，以色列人出埃及時，有男丁六十萬，現在經過數點，會拿兵器保護百姓、與敵人爭戰的，也是六十萬。當然，一個群體中二十歲以上的男性不會在一年內忽然增加，除非是有許多新移民。即是說，昔日出埃及的男人，現在全都要當兵。「全民皆兵，人人有分」才是這記載的重點。我們今天不能用現代人的眼光去批判昔日以色列人的做法。

乙、選召領袖——最重要的人是領導者（4~17節）

在摩西數點人數之前，上帝吩咐他在每個支派中選召一人出來，作那支派的族長（4節）。這些領袖有兩項職責：第一、幫助摩西數點人數（4節）；第二、在以色列軍中作統領（17節）。

對於十二個支派的軍隊統領，我們只知道他們所屬的支派、他們父親的名字和他們自己的名字，其餘的我們大多一無所知。比較著名的有猶大的亞米拿達和他兒子拿順（7節）。亞米拿達生了一個女兒，就是拿順的妹妹，名叫以利沙巴，後來嫁了亞倫，成為摩西的嫂嫂（出六23）。而拿順就是波阿斯的祖父、也就是大衛的祖先（得四20~21）。另外，約瑟的孫、以法蓮的兒子以利沙瑪，原來是約書亞的祖父（代上七26~27）。除了這幾位之外，其他人的事我們知道得不多。

但我們就著這一連串的名字，也可以學到一些選立上帝領袖的真理：

1. 每個支派都有一個人領導（4節）

也許大家都知道，雅各有十二個兒子，所以以色列是由十二支派組成的，其中利未支派所有人都會在會幕中服侍上帝，所以他們沒有在這次統計中被數點（民一49~53）；加上約瑟也沒有計算在其中，他的兩個兒子則取而代之——以法蓮和瑪拿西的後代形成兩個支派。從下文記載每個支派統計而得的男丁數目可以看見，雖然每個支派的人數不同，但所有支派都只有一人被選召為領袖。這不單關乎支派之間的平等，更重要的是每個支派都有人領導。

每個支派都有一個人被選召為領袖，其中最重要的真理是，**領袖的建立或選召，一定要在關係的基礎上**。應用在教會上：我們當中沒有支派，但有牧區。我雖然不反對「空降」（把一些領袖從一個牧區抽調到另一個牧區，暫時作帶領），但我認為最好的領袖應該是從他們自己的牧區中培養出來的，因為領袖一定要建立在關係的基礎上。

2. 這些領袖是選召出來的（16~17節）

第16節可以這樣翻譯：「這些人是從他們的社群中被（上帝）選出來，成為各支派的領袖，和以色列的統領的」。第17節更清楚地說這些人是上帝按名指定的。這十二位領袖，不像摩西在一年前因他岳父葉忒羅的建議所選出的十夫長、五十夫長、百夫長和千夫長（出十八15~26）。那些領袖雖然敬畏上帝，有才有德（出十八21），但都是被人選出來、在人眼中配作領袖的人。可是，雖然聖經沒有提到這十二位領袖的資格，但他們卻是上帝按名指定的。這裡帶出了第二個有關領袖的真理，就是**上帝一定會在群體中選召出領袖**。

既然上帝一定會在群體中選召出領袖，我很相信主耶穌也在我們當中開路，選召更多人出來牧養其他人。我們每年都有執事選舉，又有牧區

和事工委員會的人事更替，我希望當主向我們當中任何人發出邀請時，我們全都準備好去回應。

3. 這些領袖有雙重責任（16~17節）

我在上文提過，這些領袖要做兩件事，就是幫助摩西數點人數（4節），並在以色列軍中作統領（17節）。這雙重責任，可以用另一個角度去理解：他們一方面是其他領袖的助手，另一方面又在自己的群體中獨立作領導。即是說，領袖要彼此配搭。一位領袖必須作其他領袖的支援；另外，領袖也要自助助人，必須能夠單獨地帶領。許多領袖善於帶領別人，但要他們去配合其他領袖的事工，有時卻會極之不願意。上帝選召的領袖一定不是這樣的。

這裡帶出了第三個有關領袖的真理，就是**領袖既要彼此配搭又要自助助人**。我最大的心願，就是我們的牧者和領袖既可以彼此配搭，又能夠自助助人。作領袖的，要支援其他領袖，一定要先放低自己；要能夠自助助人，就必須裝備自己，套用今天的說法，就是要不斷增值。教會培育事工最重要的服侍，就是在這方面。但我們無論作了甚麼準備，更重要的卻是我們看見自己有裝備的須要，然後積極投入參與。

應用

每年之始，上帝都叫我們教會重整後再出發。上帝一定要在我們當中「數點」，目的是叫我們作好兩個準備，就是讓人人都有分參與，以及在群體中選召領袖。

今天，許多人學做領袖，可惜他們的學習對象，大多數是那些「猛人」領袖。那些「猛人」的領導理論和技巧，以人為本，不一定合乎聖經真理。其實，上帝就是最好的領袖，我們向上帝學習，應該是最有分量和最穩當的。摩西就是向上帝學習做領袖。在民數記一章1至19節，上帝教了摩西兩樣作領袖的功課：第一、**凝聚群眾，人人有分**；第二、**選立領袖，發揮作用**。

曾經有人說：「知道怎樣做一件事的，是工人；能夠告訴別人怎樣做那件事的，是教師；能夠推動別人去做那件事的，是經理；能夠完全做好上述三點的，那人才是領袖。」領袖原來要和其他人一起去完成一件事；他知道怎樣做，又能教別人做，但最重要的是他能感動別人一起做。

許多人以為哥倫布（Christopher Columbus）發現新大陸是靠運氣的。其實，我們如果了解他當時的情況，就更懂得欣賞他。當年，哥倫布至少要克服五重障礙，然後才能出發：

(1) 橫渡大西洋的想法，在當時沒有銷路；
(2) 他雖然有航海的經驗，但從來沒有當過船長；
(3) 他是意大利人，卻要找西班牙和葡萄牙人來幫助；
(4) 他身無長物，要得西班牙或葡萄牙國王合作才能夠成行；
(5) 他想得到西班牙或葡萄牙王室和百姓的支持，要付出代價。

哥倫布的遭遇，若換轉是我們遇上，許多人早就把夢想放棄了。七年來，他求葡萄牙國王幫忙，結果不獲應允。於是他移民到西班牙，又努力了七年，西班牙國王和王后才答應幫忙，資助他一隊船隊和船員。哥倫布要把一群各懷鬼胎的西班牙船員收服，要他們肯接受他的領導，去找新大陸的新航線。你猜西班牙王和那些西班牙船員要求甚麼？原來哥倫布答應了他們許多苛求，例如找到航線後，要由西班牙人來主持通商；他們所征服的每個地方，都要由西班牙王來作王，而且王位是世襲的；西班牙王還要稱為七海霸王。這些要求都很難接受；哥倫布為了這次旅程，要付出很大的代價。

哥倫布最大的成就，不是找到新大陸、新航線，而是在這種情況下，說服一個自私的西班牙王，聯同一群叛逆的船員，完成一個旅程。他成功之後好像一無所獲，但直到今天大家依然記得他的精神。

個人默想

1. 你在生活上為自己進行計劃時，有沒有讓上帝參與，甚至讓上帝來作主？

2. 當你在事奉上遇到困難或攔阻時，是甚麼支持著你，幫助你堅持到底，不做逃兵？

3. 教會若邀請你擔當一個你以前未曾試過的領袖崗位，你會怎樣回應？

4. 我們從民數記第一章看過作領袖的雙重責任。你在領導之時，會怎樣協助其他領袖？

5. 你作為領袖或被領導者（事奉、工作、家庭上），有沒有盡領袖或被領導者的責任？

小組討論

1. 你在今年年初曾經為自己訂下了甚麼計劃？到了現在，這些計劃進行得如何？

2. 以色列人停留在西乃山下回味著過去的成就，上帝卻期望他們繼續上路。這與保羅在腓立比書三章 13 至 14 節的心聲有何相似之處？

3. 教會或小組現時所推行的重點事工是甚麼？你怎樣委身參與其中？

4. 假如領袖與被帶領的群眾之間尚未建立深厚的關係（譬如「空降」的組長），他們在相處時有甚麼須要特別留心之處？

5. 你最欣賞的領袖是誰？這人在哪方面可以成為你的榜樣？

第二章

整裝待發

第二章
整裝待發

（民五 1~10，六 22~27）

民五 1~10

1 耶和華曉諭摩西說：
2 「你吩咐以色列人，使一切長大癩瘋的、患漏症的，並因死屍不潔淨的，都出營外去。
3 無論男女都要使他們出到營外，免得污穢他們的營；這營是我所住的。」
4 以色列人就這樣行，使他們出到營外。耶和華怎樣吩咐摩西，以色列人就怎樣行了。
5 耶和華對摩西說：
6 「你曉諭以色列人說：無論男女，若犯了人所常犯的罪，以至干犯耶和華，那人就有了罪。
7 他要承認所犯的罪，將所虧負人的，如數賠還，另外加上五分之一，也歸與所虧負的人。
8 那人若沒有親屬可受所賠還的，那所賠還的就要歸與服事耶和華的祭司；至於那為他贖罪的公羊是在外。

9 以色列人一切的聖物中，所奉給祭司的舉祭都要歸與祭司。
10 各人所分別為聖的物，無論是甚麼，都要歸給祭司。」

民六 22~27

22 耶和華曉諭摩西說：
23 「你告訴亞倫和他兒子說，你們要這樣為以色列人祝福，說：
24 『願耶和華賜福給你，保護你。
25 願耶和華使他的臉光照你，賜恩給你。
26 願耶和華向你仰臉，賜你平安。』
27 他們要如此奉我的名為以色列人祝福；我也要賜福給他們。」

引言

很久以前，有弟兄跟我分享，他最怕的是跟太太一起準備參加一些重要的約會。約會前兩三天，太太就開始寢食不安，整天問他一個問題，但他永遠都不能給太太滿意的答案，那問題就是太太在約會當日應該穿甚麼衣服。困難並非在於他不可以提供意見，而是根據過往的經驗，他無論有否提議，或無論提供怎樣的意見，對太太都不大有用。約會前一天，太太當然會去理髮、美容等，但最令人頭痛的則是接著的「重頭戲」：太

太要把半個衣櫃的衣服都拿出來，每件都穿過。他不單被迫坐著，對太太評頭品足，太太還三番四次提醒他要說真心話。他為此耿耿於懷，但又不想說出來，傷害夫妻間的感情。

人本來就很脆弱，尤其是正當要和別人一起去作一件事，或開展一個旅程。怎樣作合情合理的準備，是一門很高深的學問。以色列人在西乃曠野住了十個月，預備再起行。上帝透過摩西吩咐他們要作好兩個準備：

（1）**組織隊伍**（一至四章），包括選立領袖、凝眾民兵（一章）、安排行旅的次序和部署安營的方式（二章），以及數點利未人和訂定其職責（三至四章）。這些都是行政上的準備，有些以色列人可能會不大習慣這樣的行政（好像我們當中的一些人）。但原來帶領一大群人向一個共同的目標前進，行政上的準備是不可少的。

（2）**建立團隊**（五至十章），包括建立彼此關係的大原則（五章）、訂立拿細耳人的條例（六章，我們可以視拿細耳人為一些為了對上帝委身而暫時脫離群體的人）、獻祭的次序和要求（七章）、利未人的潔淨和奉獻禮（八章）、守逾越節的規例（九1~14），以及起行、安營、（製）銀號、召集等規定（九15至十10）。

把昔日以色列人的經驗應用在我們今天教會的處境上：單用行政的手法，我們的確可以組成一支基督徒隊伍，井然有序；然而這隊伍一旦遇上困難，或彼此間有誤會，就會潰不成軍。若要大家一起達成一個目標，我們要凝聚的就不單是一支隊伍，而是一個團隊。行政以外，我們還要加上四件事：第一、怎樣建立彼此的關係？第二、怎樣對待我們當中因某些原因而有不同意見的人（拿細耳人）？第三、怎樣維持我們與上帝的溝通？第四、怎樣維持我們彼此間的溝通？這些學習，是我們開展一段同行新旅程所必須的。

我很想和大家一起藉著兩段較短的經文，學習一些我們建立彼此關係的大原則。

甲、面對會傷害關係的傳染病（五1~4）

對我們今天來說，患痲瘋（除了痲瘋，亦可視作傳染性的皮膚病）和漏症（性病，會影響整個家庭和後代）不再是一回事，因為有藥物可以治療這些病，又可以控制它們的傳播。但在昔日卻沒有治療的方法，而且在一個聚居了上百萬人的營中，疫病一旦爆發，可能會一發不可收拾。所以，從今天的角度來看，大家可能不同意上帝對摩西的吩咐；但回到過去，我們會較能體諒上帝所作的預防措施。

同樣，今天我們接觸死人已經不再是問題。但當時沒有冷藏，更沒有防腐劑，死人很可能帶有傳染性的細菌。接觸過死人而不處理，同樣非常危險。我相信大家都了解，上帝的做法完全是為了以色列人的好處。聖經稱這些可能會傳播疾病的人為禮上不潔之人（2節，中文譯作**不潔淨**並不準確），以別於那些真的染上傳染病的人。

我們讀這些經文，最大的疑問也許不是為甚麼上帝的做法似乎很殘忍（趕他們出營外居住），而是我們今天該怎樣應用這段經文。聖經很重視人，但若將個人的遭遇與整個群體比較，群體則比個人更重要。這與我們今天強調個人權利的社會所著重的不同。換言之，上帝很看重關係，任何傷害關係的事，在上帝眼中都是不潔的，須要隔離開去處理。

今天在教會中，我們所怕的不是傳染病或禮上的不潔，而是任何傷害大家感情和關係的事。新約教會用酵來形容一些會發大、會影響全團的事。酵有好有壞，而被稱為壞酵的只有兩種：一種是法利賽人的酵，他們不單假冒為善，而且背著人做一些事、說一些話（路十二1~3）；另一種是舊酵，又稱為惡毒（陰毒）或邪惡的酵，就是容許一些人炒作其他人的言行，讓人跟隨（林前五6~8）。主耶穌和使徒保羅對教會中患有這兩種傳染病的人都非常嚴厲，甚至要趕他們出教會。

保羅說我們不要用這些酵，**只用誠實真正**（《新譯本》作「純潔真實」）**的無酵餅**（林前五8下）。教會中最重要的就是誠信真實。許多時候，我們的出發點是為教會好，但眼見其他弟兄姊妹的一些言行似乎跟自己所想的不同，就被挑起一些不滿的情緒，總想找個人傾訴，很容易就把這些怨氣變成論斷。這樣做，一來沒有讓被批評者有機會自辯，二來自己的不滿始終不會因此而解決。久而久之，原本很小的誤會愈積愈多，又愈講愈激，知的人愈多，就愈傳愈錯，影響大家之間的關係。要我們一起達成某些目標，就一定要除掉這些傳染病，用純潔真實的無酵餅，而不是用法利賽人的酵或舊酵。

乙、處理關係上不應有的得罪（五5~10）

人與人相處，我們不時會得罪別人。這種過犯，我相信大部份都是無意的，又或者是一時軟弱，作了一些不應作的事，說了一些不應說的話。當我們被別人指出來，又自知理虧，就要認錯，並作出補償。民數記五章5至10節告訴我們一個昔日以色列人的賠償原則。

《新譯本》這樣翻譯第6節：「你要對以色列人說：無論男女，如果犯了人所犯的任何罪，以

致得罪耶和華，那人就有了罪。」無論是《新譯本》譯作「人所犯的任何罪」，或是《和合本》譯作**人所常犯的罪**，都叫人摸不著頭腦，猜不出是甚麼意思。這裡譯作**罪**這個字的原文，在舊約出現了600多次，意思是因為一些疏忽而未能達到別人的要求，輕則是我們答應了別人的事，因自己做不到而叫人受虧損；重則是與人立了約，自己卻沒有遵守，甚至毀約。

大家注意，這些罪不單是得罪人，也是得罪上帝。得罪人的人就必須認罪，並為別人的損失作出賠償，而且還要另外加上五分之一。假如那人已經無法接受賠償，他的家屬就可以代表他接受。假如那家族沒有人代表他接受，那些賠償就要歸上帝；犯罪的人還要為自己獻上贖罪的祭（民五 7~8）。

這裡所說的人際關係原則很簡單：有得罪人的地方，就要認錯，並要作出補償。彼此認罪補償，原來是一個群體共同完成任務的先決條件。

十年前，南美的阿根庭發生了一場福音的大爆炸，帶來許多人信主，以及全國教會的復興。這個運動始於阿根庭的一個小城。當地有幾間教會，但那些教會的牧者「口和心不和」，甚至在大家背後散播流言，互相指責。雖然他們有傳福音的行動，但許多年來卻一點果效也沒有。那一

年，有人建議舉辦一個全城佈道會，又組織了一個佈道會前的祈禱會。那些牧者表面上都支持辦佈道會，但其實他們並不熱衷，所以參與祈禱會的牧者寥寥可數。但那天晚上，當那幾位牧者禱告時，聖靈就感動他們其中一位看見自己的罪。他不單為自己常常指責在場另一位牧者而向上帝認罪，還在會後和那位牧者彼此認罪。那位牧者很感動，於是又在禱告會之後專誠去找一位他所不喜歡的牧者認罪。一個接一個，全城的牧者都彼此認罪。結果，那些牧者不單在那次佈道會同心領了許多人信主，並且他們所作的事，在阿根庭的不同城市都發生，引發了一場福音大爆炸的運動。

丙、在關係中維持無間斷的祝福（六 22~27）

上帝吩咐摩西，不單要凝聚以色列人成為一個隊伍，更是要建立一個團隊。隊伍最重要的是井然有序、有規有舉；團隊最重要的是建立彼此的關係。摩西吩咐以色列人一些關係上的大原則之後，上帝就吩咐他教導亞倫和他的眾子怎樣祝福以色列人，以致他們也得著上帝的祝福。

用祝福來為人際關係上的吩咐作結，顯然有上帝的心意。昔日在以色列人當中，只有亞倫和

他的眾子有權為人祝福。但到了今天，教會中每個人都是亞倫和他的兒子——都是祭司。祝福是所有人都可以做的，不應該是牧師的專利，雖然我非常樂意祝福大家。關係中最重要的行動，原來不是彼此踐踏，而是彼此祝福。

但到底甚麼是彼此祝福？上帝要透過亞倫和他眾子的祝福，在三方面祝福以色列人。在原文中，這裡有三句說話，第一句（24節）只有三個字，第二句（25節）有五個字，第三句（26節）則有七個字。關係是每天進深的，同樣，關係中的祝福也應該是愈來愈多的。祝福的對象是單數的（**你**），表明雖然上帝的祝福是給予所有人的，但在群體中，每個個體都是個別去祝福人和接受祝福的。每句祝福語均有兩部分，後面的部分強調前面的部分，更具體地希望對方得到從上帝而來的祝福：

（1）**願耶和華賜福給你，保護你**（24節）。**保護**（意為「看顧」well-watched），因為我們最需要上帝為我們防衛。人犯罪，都是因為一時的軟弱（除非是心理變態的）。我們需要上帝的保守。

（2）**願耶和華使他的臉光照你，賜恩給你**（25節）。中國人對**臉光**的體會最深，因為在沒有廉政公署（ICAC）的中國人社會中，許多事都靠

情面來完成，因為「畀面」，於是通融。上帝的臉光照，意思卻不是這樣，而是滿有恩慈，樂於施恩（意為「愛顧」well-cared）。

（3）**願耶和華向你仰臉，賜你平安**（26節）。**仰臉**並不是無意識地眼望天花板，而是定睛在你身上。上帝這樣做，保證人有自由，又有平安（意為「全顧」well-being）。**平安**是指我們整個身心靈都健壯。

我們不要誤會，祝福並不是意願（wishful thinking），好像新年時大家的祝福問候一樣。**祝福是我們關心對方一些切身的事，以致我們為對方的這些事向上帝祈求。**這裡沒有為對方求今年賺多少，也沒有為對方求心想事成。不是上帝不會賜下這些，而是上帝賜下的最大福氣，就是上帝的**保護**（看顧 well-watched）、**恩賜**（愛顧 well-cared）和**平安**（全顧 well-being）。若我們都能這樣彼此祝福，我們就不會輕視對方，否定我們彼此間的溝通，甚至在背後說對方壞話。其實，我們彼此間關係的基礎，正是我們最想上帝賜給我們甚麼，我們也希望對方都得到。

應用

相信大家很容易看出，我選了這三段經文來跟大家分享，因為我重視我們彼此間的關係。我

甚至認為，我們在一起，即使達不到我們的目標，但我們有好的關係，高高興興地一起走這段路，我就於願足矣。

今年我們要再起步。我相信每位弟兄姊妹都有祝福別人、建立教會的心。整裝待發之際，我希望因為我們都有同一的意願、同一目標，我們學會除掉我們中間會傷害關係的傳染病，學會為我們的過錯彼此認錯和補償，而且進一步學會更多互相祝福，叫自己和別人都因為我們肯祝福而得到上帝的祝福。

我很喜歡以下這個故事，所以可能有人已經聽過，我也要再講一遍：有人問上帝：「天堂和地獄有甚麼分別？」上帝說：「來吧，讓我先帶你到地獄去看看。」原來地獄好像一間房，裡面有一大群人圍著一大鍋肉湯。他們每個人手中拿著湯匙，可是因為湯匙的柄比他們的手臂還要長，所以他們沒法把湯送到自己嘴裡。他們看來全都皮黃骨瘦，既飢餓又絕望。

「來吧，讓我再帶你到天堂去看看。」上帝催促那人離開地獄，轉到天堂去。原來天堂也好像一間房，裡面也有一大群人圍著一大鍋肉湯。他們每個人手中也是拿著湯匙，湯匙的柄也是比他們的手臂還要長，可是他們似乎都吃得飽飽的，還滿足地歌唱。「我不懂。」那人問上帝：「天堂

和地獄的環境和待遇都一模一樣，為甚麼天堂的人那麼快樂，而地獄的人那麼悲哀呢？」上帝微笑著回答說：「因為天堂的人會用湯匙餵別人，他們學會了彼此祝福。」

有一個盲人，晚上出門總愛提著燈籠。別人都覺得很奇怪，就問他：「你看不見，為甚麼還要提著燈籠走路呢？」盲人很認真地回答說：「道理很簡單：我提著燈籠不是要為自己引路，而是為給別人照明，讓他們能看見我。我這樣做，既祝福了別人，也保護了自己。」

弟兄姊妹，除掉我們中間會傷害關係的傳染病，為我們的過錯彼此認錯和補償，學習祝福別人，以致我們一起蒙上帝賜福。求上帝幫助我們，寬恕我們過去做得不足之處，更藉著我們的彼此建立來祝福我們。阿們。

個人默想

1. 你認為自己在弟兄姊妹當中，是好的酵還是壞的酵？

2. 你身邊有哪些好酵、壞酵在影響著你？你會怎樣回應他們的影響？

3. 你有沒有做過一些得罪人又得罪上帝的事，尚未處理？請向上帝認罪禱告，並求上帝幫助你勇敢地向對方認錯。

4. 在你身邊的人當中，誰為你的生命帶來最大的祝福？你又可以怎樣將這份祝福傳遞給其他人？

5. 假如你陷於患難之中，或感到前路茫茫，能否依然仰賴上帝保護、賜恩和賜平安？

小組討論

1. 你有沒有在弟兄姊妹之間處理衝突的經驗（你是當事人或調停者）？那次，大家最後是怎樣和好的？

2. 你若看見有弟兄姊妹的言行是你所不同意的，你會怎樣處理？

3. 你覺得向人認錯困難嗎？你認為向人認錯會帶來怎樣的結果？你有這方面的實際經驗可以分享嗎？

4. 民數記六章24至26節中的三個祝福，你最希望得到哪一個？

5. 你熟悉弟兄姊妹一些切身的事，以致懂得怎樣為他們代禱、成為他們的祝福嗎？請現在就彼此代禱。

第三章

為主瘋狂

第三章
為主瘋狂

（民六1~21）

1 耶和華對摩西說：
2 「你曉諭以色列人說：無論男女許了特別的願，就是拿細耳人的願（拿細耳就是歸主的意思；下同），要離俗歸耶和華，
3 他就要遠離清酒濃酒，也不可喝甚麼清酒濃酒作的醋；不可喝甚麼葡萄汁，也不可喫鮮葡萄和乾葡萄。
4 在一切離俗的日子，凡葡萄樹上結的，自核至皮所作的物，都不可吃。
5 在他一切許願離俗的日子，不可用剃頭刀剃頭，要由髮綹長長了。他要聖潔，直到離俗歸耶和華的日子滿了。
6 在他離俗歸耶和華的一切日子，不可挨近死屍。
7 他的父母或是弟兄姐妹死了的時候，他不可因他們使自己不潔淨，因為那離俗歸上帝的憑據是在他頭上，
8 在他一切離俗的日子是歸耶和華為聖。
9 若在他旁邊忽然有人死了，以致沾染了他離

俗的頭，他要在第七日——得潔淨的時候剃頭。
10 第八日，他要把兩隻斑鳩或兩隻雛鴿帶到會幕門口，交給祭司。
11 祭司要獻一隻作贖罪祭，一隻作燔祭，為他贖那因死屍而有的罪，並要當日使他的頭成為聖潔。
12 他要另選離俗歸耶和華的日子，又要牽一隻一歲的公羊羔來作贖愆祭；但先前的日子要歸徒然，因為他在離俗之間被玷污了。
13 拿細耳人滿了離俗的日子乃有這條例：人要領他到會幕門口；
14 他要將供物奉給耶和華，就是一隻沒有殘疾、一歲的公羊羔作燔祭，一隻沒有殘疾、一歲的母羊羔作贖罪祭，和一隻沒有殘疾的公綿羊作平安祭，
15 並一筐子無酵調油的細麵餅，與抹油的無酵薄餅，並同獻的素祭和奠祭。
16 祭司要在耶和華面前獻那人的贖罪祭和燔祭，
17 也要把那隻公羊和那筐無酵餅獻給耶和華作平安祭，又要將同獻的素祭和奠祭獻上。
18 拿細耳人要在會幕門口剃離俗的頭，把離俗頭上的髮放在平安祭下的火上。
19 他剃了以後，祭司就要取那已煮的公羊一條

前腿，又從筐子裡取一個無酵餅和一個無酵薄餅，都放在他手上。

20 祭司要拿這些作為搖祭，在耶和華面前搖一搖；這與所搖的胸、所舉的腿同為聖物，歸給祭司；然後拿細耳人可以喝酒。

21 許願的拿細耳人為離俗所獻的供物，和他以外所能得的獻給耶和華，就有這條例。他怎樣許願就當照離俗的條例行。

引言

你曾經試過利那間的經歷改變了你的一生嗎？

電視台新聞報導有一個插段，叫「時事解碼」。有次談到伊斯蘭教徒每年一次到麥加（Mecca）朝拜。畫面上出現了成千上萬的人繞著一個祭壇走動。主持人解釋說，他們要不停地走，走到日落，然後到另一處地方，拾起一塊石頭，拋在一個地穴中。伊斯蘭教徒相信，這樣運動一天，能夠加強他們一年的信念，這就履行了他們的神對他們的要求。

以色列人也有類似的風俗，他們一年之內會上聖城守節至少一次。基督徒不贊成這樣按字面去經歷上帝，但我們不反對其中的精神，就是我們為上帝的緣故，有一段短時間過著較為抽離世界的生活，藉此與上帝建立更親密的關係。

以色列人離開埃及之後，不知從何時開始了一個制度，就是若有人向上帝許了願，就會在一段時間內守一些生活上的限制，以致他們在那期間雖然過著平常的生活，但能保持聖潔的身心靈來與上帝相交。他們稱這種人為「拿細耳人」。民數記六章1至21節記載了作為拿細耳人的三套規條：第一、他們許願之後不可作甚麼（1~8節）；第二、他們破了戒要怎樣補救（9~12節）；第三、他們不再作拿細耳人時要做些甚麼（13~21節）。

讓我們簡單地看看這三套規條，然後想想我們作為基督徒該怎樣應用這些規條的精神。

甲、他們許願之後不可作甚麼？（1~8節）

以色列人可以為許多事許願，稍後我們會看見因為有人被擄，他們會許願要把敵人的城完全毀滅（民二十一1~3）。原來，除了這些特別的願，他們平常無論男女都可以對上帝許願，在一段短時間內作拿細耳人。「拿細耳」的意思是「分別」，獻給主。許了這願的人，不是如中文聖經說的**離俗**，而是仍照常生活，但暫時要守三個禁戒：

(1) 禁戒葡萄製成的飲品或食品（3~4節）；

(2) 禁戒用刀剃髮，並要讓頭髮繼續長長(5節)；

(3) 禁戒接觸死屍，並禁止參與家人的喪禮(6~8節)。

這三項禁戒，都與他們作拿細耳人時所做的事有關：他們要保持清醒，專心致志，以及不沾污自己。許多人誤會拿細耳人是一些避世的人，好專心與上帝親近。若真如此，他們就不會上街，第9節所說的事也不會發生。可見作拿細耳人其實是在日常生活中與上帝親近，為上帝作見證。他們並沒有躲起來「靈修」，反而在日常生活中藉這三樣不能做的事去見證上帝。

乙、他們破了戒要怎樣補救？（9~12節）

他們若破了首兩項禁戒，是沒有補救辦法的，因為這兩項比較容易由那些拿細耳人自行控制。但第三項卻不同，因為有可能無意間破了戒，譬如在街上忽然有人死在身邊（9節），或者無可避免遇見舉喪的行列等。因此，上帝為他們預備了補救的辦法，就是等一個星期，然後到祭司面前，在會幕獻上贖罪祭（一隻班鳩或一隻雛鴿）和燔祭（一隻班鳩或一隻雛鴿，但要全然燒掉）。獻祭之後，以前所作的就不算數，那人要從頭再作拿細耳人，另訂還俗的日子，然後為此

獻上一隻公羊羔為贖愆祭（12節）。

丙、他們禁戒完了要做些甚麼？（13~21節）

拿細耳人要還俗，就要獻上六種祭：

(1) 燔祭：獻一隻一歲、沒有殘疾的公羊羔；

(2) 贖罪祭：獻一隻一歲、沒有殘疾的母羊羔；

(3) 平安祭：獻一隻沒有殘疾的公綿羊，燒時要在火中加入拿細耳人所剃的頭髮（18節）；

(4) 素祭：獻一筐無酵但有油的麵餅和薄餅；

(5) 奠祭（drink offering）：聖經沒有說明要澆奠甚麼，似乎是酒（20節）；

(6) 搖祭：祭司從已煮熟的公羊羔取一條前腿，又拿一個麵餅和一個薄餅，在上帝面前搖一搖。這些食物是祭司可以帶走的。

應用

(1) 我在上文提過，作拿細耳人不是要避世，而是好像平常一樣生活，但選出三項不作的事，以別於其他人。換言之，作拿細耳人就是要過為上帝作見證的生活，原來作見證就是在日常生活中作一些其實很平常的事。有兩位鄰居，分

別在主日做不同的事：未信主的張先生去打高爾夫球，信主的李先生則到教會去崇拜。每個主日，這兩位先生都在同一時間出門，所以他們總會打個招呼。張先生會說：「早晨，老李，我們甚麼時候可以一起去打高爾夫球？」李先生一定會回答說：「早晨，老張，對不起，主日我要去教會。」有一天，他們打完招呼之後，張先生忽然問李先生：「老李，我常常邀請你和我一起去打高爾夫球，你都不答應。但你為甚麼從來沒有邀請我到你教會去呢？」李先生一時語塞。**作拿細耳人就是要過為上帝作見證的生活，原來作見證就是在日常生活中作一些其實很平常的事。**

（2）無論男女都可以作拿細耳人，既無性別歧視，也無階級之別。他們有一個共同點，就是未作拿細耳人之前，要許一個願，並且盡力維持他們所許的這個願。換言之，**作拿細耳人是人自己的決定，那人要為自己所作的決定負責。**可惜我們發現聖經中有些人不是自己作這決定的，最終他們不能全心全意地作拿細耳人。士師記有一個這樣的例子，就是參孫。上帝預定他要作拿細耳人（士十三4~5），這不是他自己的決定，所以他可能是最不像樣的拿細耳人。除了不剪髮，其他兩誡他都沒有遵守：他到亭拿的葡萄園去（去喝酒），而且在那裡打死一隻獅子，在回家路上還在死獅裡取蜜吃（士十四5~9）。**作拿細耳人一定要是自己的決定，那人要為自己所作的決定負責。**我們在生活上見證上帝也是如此。約翰•華爾（John Warr）是十八世紀一位很平凡的鞋匠，可是因為他許下一個不平凡的願，就成了一個不平凡的人。華爾立志要向新來他鞋店工作的學徒傳福音，那學徒不願意接受。直到有天，那學徒用假錢去換真錢，被人識穿，華爾幫助了他，還為他禱告。那學徒非常感動，跟華爾上教會，後來信了主，成了宣教士。那學徒就是威廉•克理（William Carey），就是第一位把福音帶到印度的人。

（3）作拿細耳人，有可能是許多當日在曠野的以色列人一生一次的經驗，但這經驗就改變了他們的一生。**作拿細耳人就是那些為上帝的緣故，一生至少「瘋狂」過一次的人，這一次經歷成了他們的人生轉捩點。**從聖經所列出的規矩來看，我們是否奇怪作拿細耳人不難，但不作拿細耳人（還俗）卻有更多的條例？這樣的安排不是叫人不作拿細耳人，而是讓人做過之後肯定一生不會忘記。就像籌備婚禮，沒有哪對未婚夫妻不覺得麻煩，但既然這麼辛苦，為甚麼還有人要辦婚禮？因為我們珍惜那種關係，看輕那些辛勞，享受那次經驗。他們婚後還不時會拿出相簿或錄影帶來回味一番。**作拿細耳人就是那些為上帝的緣故，一生至少「瘋狂」過一次的人，這一次經歷成**

了他們的人生轉捩點。相傳法國哲學家、數學家、科學家兼文學家巴斯葛（Blaise Pascal）死後，有人在他的大衣發現一個暗袋，裡面只有一張字條，字條上寫著「著火」（on fire），下面有個日子，原來那就是他信耶穌的日子。一次的經驗，改變了這位大學問家的一生。

結語

九一一事件發生之後，許多人作見證說他們不想再過從前的生活，工作狂立志用更多時間陪伴家人，又有人想清楚了自己生命中甚麼是最重要的，寧願把精力放在其中。原來一次剎那間的經歷能夠改變我們的一生。

弟兄姊妹，你有沒有這種經驗？你一生中有沒有一些時刻曾經作拿細耳人？這樣的體驗有沒有改變你的一生？

個人默想

1. 你用甚麼方式來與上帝建立親密的關係？

2. 在未信主的人眼中，基督徒的行為表現是很特殊的。你介意你身邊未信主的親友這樣看你嗎？怎樣可以突破這種心理障礙？

3. 你曾否向上帝立志為祂做某些事（例如承擔一項事奉、戒除某種習慣）？你有沒有堅持這個志願？

4. 你有否曾經受過一些外來的影響（例如牧者的期望、朋輩的壓力），而要在不完全甘心樂意的情況下作出決定或立志？現在你怎樣看這項決定或立志？

5. 萬有的主為了拯救你，甘願降卑為人，且死在十字架上。你為了祂，願意捨棄哪些你應有的權利？請就著這個決定向主立志。

小組討論

1. 為了見證上帝，你會阻止自己做哪些一般人看來很平常的事？

2. 你身邊有哪些人為了見證上帝而犧牲自己的權利？他們的榜樣怎樣成為你的鼓勵？

3. 你在日常與人交往時，有沒有把握機會見證上帝？當中有沒有遇到困難？你怎樣應付？

4. 你的人生中有哪些轉捩點？上帝在這些時刻怎樣帶領你？你有沒有跟從祂的帶領呢？

5. 你信主那天，有沒有像巴斯葛一樣「著火」起來，然後不斷為主燃燒呢？

第四章

好開始

第四章
好開始

（民十11~16、25~36）

民十11~16

11 第二年二月二十日，雲彩從法櫃的帳幕收上去。

12 以色列人就按站往前行，離開西乃的曠野，雲彩停住在巴蘭的曠野。

13 這是他們照耶和華藉摩西所吩咐的，初次往前行。

14 按著軍隊首先往前行的，是猶大營的纛。統領軍隊的，是亞米拿達的兒子拿順。

15 統領以薩迦支派軍隊的，是蘇押的兒子拿坦業。

16 統領西布倫支派軍隊的，是希倫的兒子以利押。

民十25~36

25 在諸營末後的是但營的纛，按著軍隊往前行。統領軍隊的，是亞米沙代的兒子亞希以謝。

26 統領亞設支派軍隊的，是俄蘭的兒子帕結。

27 統領拿弗他利支派軍隊的，是以南的兒子亞希拉。

28 以色列人按著軍隊往前行，就是這樣。

29 摩西對他岳父（或作內兄）米甸人流珥的兒子何巴說：「我們要行路往耶和華所應許之地去；他曾說：『我要將這地賜給你們。』現在求你和我們同去，我們必厚待你，因為耶和華指著以色列人已經應許給好處。」

30 何巴回答說：「我不去，我要回本地本族那裡去。」

31 摩西說：「求你不要離開我們，因為你知道我們要在曠野安營，你可以當作我們的眼目。

32 你若和我們同去，將來耶和華有甚麼好處待我們，我們也必以甚麼好處待你。」

33 以色列人離開耶和華的山，往前行了三天的路程；耶和華的約櫃在前頭行了三天的路程，為他們尋找安歇的地方。

34 他們拔營往前行，日間有耶和華的雲彩在他們以上。

35 約櫃往前行的時候，摩西就說：「耶和華阿，求你興起！願你的仇敵四散！願恨你的人從你面前逃跑！」

36 約櫃停住的時候，他就說：「耶和華阿，求你回到以色列的千萬人中！」

引言

大家記得有甚麼會觸發你開始做一件事？我聽過最古怪的故事，是兩個朋友在打賭。某甲對某乙說：「如果我送一個鳥籠給你，而你又答應把這個鳥籠掛在你家客廳最當眼的地方，我可以保證，你很快就會買隻鳥兒回家養」。某乙不相信，說：「養鳥兒那麼麻煩，我肯定不會」。不久，某乙真的從某甲手上收到一個非常漂亮的鳥籠，因為答應過某甲，他就把這個鳥籠掛在他家客廳最當眼的地方。結果，某乙很快就買了鳥兒回家養。為甚麼？原來每個來到某乙家的人都一定會問某乙：「你的鳥兒甚麼時候死了？是怎麼一回事？」某乙最初會否認：「我從未養過鳥兒。」「那你客廳的鳥籠是幹甚麼的？」他們一邊問，一邊奇怪地打量著某乙，令他也覺得自己真的很奇怪。就這樣，某乙為了不想有人再問他，又為了不想給人誤會自己是個怪人，就開始養起鳥兒來。

我們當中是否有人曾經因為類似的原因而開始做一件事，彷彿不做不得？讀到民數記，我覺得上帝很幽默，祂吩咐摩西作了許多預備工夫（這卷書有四分之一的篇幅都是描述上帝要以色列人作的準備），叫以色列人彷彿不得不出發。民數記最初九章，談到摩西接到上帝的吩咐，組織

好以色到人成為一支隊伍，又為他們建立了作為團隊應有的守則。這些準備功夫完成之後，以色列人終於不能再留在西乃曠野，要重新踏上他們的旅程。

以色列人有個好開始，不單因為他們作好準備，同時因為他們做了五件事：

甲、按上帝的指引行動（十 11~13）

上帝用雲柱帶領以色列人。在過去十一個月（出十九 1），這雲柱可能一直停在放置約櫃的會幕上面，所以以色列人也沒有移動過。到了這時，這雲柱向上升，迫著這群已經作好準備的以色列人起行。這幾節聖經告訴我們：第一、以色列人跟著雲柱來行動；第二、雲柱也很清晰地把他們帶到巴蘭曠野。

我多麼希望我們基督徒的行動都有這兩個特點：按上帝的指引行動，並到上帝給我們的目的地去。可能有人會很心急要問：「我們現在沒有雲柱，怎樣知道上帝要領我們往哪裡去？」我們繼續讀民數記，就會發現上帝的指引其實不是雲柱，而是上帝藉著摩西向以色列人發出的吩咐。那時我們就會明白上帝的帶領是甚麼一回事？

請大家注意：巴蘭曠野不是他們第一個安營的地方，而是第三個。十一章 34 至 35 節告訴我

們，以色列人先到基博羅•哈他瓦，然後又到哈洗錄。接著我們到十二章16節才知道以色列人是由哈洗錄到巴蘭曠野的。所以，這三節聖經是一個小結，旅程中的詳細情形，則由十章14節至十二章16節這一大段來告訴我們。

乙、照著共識的安排起行（十14~28）

我們若要了解以色列人的行程，先要明白他們行旅的排列（就好像有些人學功夫，一開始就要學怎樣「扎馬」）。民數記十章14至28節這一段，不單告訴我們他們列隊的情況，其實也告訴我們他們支派之間互動互補的關係。我想用一個簡單的圖來說明他們的組織（見右頁）。

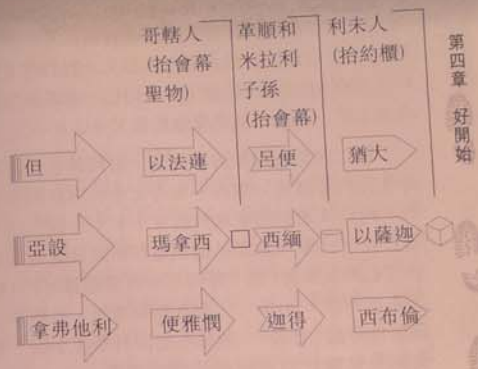
我相信，任何基督徒的團隊都可以從昔日以色列人的排列中有所學習：

(1) 每個部分都有其位分和安排，我們不應忽略我們當中的任何部分；

(2) 每個部分都與其他部分相連，無論橫直都須要配合得好；

(3) 每個部分都有其領袖和旗號，但我們也要容許每個部分的一些特色(就好像我們當中有些人喜歡唱福音粵曲)；

(4) 所有部分聯繫起來成為整體，我們合作是為了一起努力達成共同目標。



丙、尊重有經驗的長輩（十29~32）

除了按上帝的指引行動，以及照大家同意的方式去移動，民數記第十章還記載了一件令人費解的事，就是摩西請求一位名叫何巴的人留下。此處難題有二：第一、這位何巴是誰？第二、摩西為甚麼要求他留下來？

第一個問題是個幾乎沒有人能夠回答的釋經問題。根據《和合本》的翻譯，何巴是摩西的岳父，亦即是出埃及記三章1節及十八章1節提到的葉忒羅，他又名流珥（出二18）。但我們若參考《和合本》翻譯時留下的細字（《馬所拉抄本》Masoretic Text的讀法），這何巴是摩西的內兄(他

妻子的兄長），換言之就是葉忒羅的兒子。但士師記四章11節又指他是摩西的岳父。我們唯有暫時不理會《和合本》的細字，將何巴、葉忒羅和流耳視為同一個人，就是摩西的岳父。

第二個問題則是信心問題，這問題也常常困擾著我們基督徒。摩西不是有上帝和雲柱的帶領嗎？他為甚麼仍然要求何巴留下來，作以色列人的眼目（31節，意思是他知道在曠野甚麼地方適合以色列人安營）呢？摩西不單有點勉強何巴（他起先不答應，30節），還有點利誘他，答應事成後給他好處（32節）。這是不是因為摩西小信？奇怪的是民數記沒有記載何巴的答覆。

摩西作為以色列人的領袖，他所作的都是為了百姓的好處。他的信心無疑是建基在上帝身上，但我們信靠上帝，並不否定我們同時也需要人的幫助。就好像我們作基督徒，相信主耶穌，遇到困難時（例如病倒了）我們仰賴主，同時也要找人幫助（求醫）。我們每個基督徒都應該尊重我們當中有經驗的長輩和有學識的人。摩西未雨籌謀，向何巴求助，而不是出了事才求救，更顯出他的虛心和智慧。

孔子有位學生名叫仲由（又名子路），為人很魯莽。有一天，仲由在市集看見兩個人吵架，其中一個大聲嚷著說：「我的布每尺三錢，你買八尺，共二十四錢，你為甚麼只給我二十三錢？」另一個人說：「三八二十三，分明是二十三錢，你為甚麼要我二十四錢？」仲由聽見很不服氣，便幫那賣布的人跟買布的人爭吵起來，更跟那人以他新買的頭盔作賭，三八不是二十三，而是二十四，那人竟以他的腦袋作注。彼此擊掌為誓之後，就去找最有學問的孔子理論。孔子聽完了他們的申訴，就對仲由說：「子路，是你錯了，還不快把頭盔賠給人？」仲由對夫子很失望，於是辭別孔子，不再作他的門生，要還鄉耕田。臨行前，孔子對他說：「子路，回家路上，記著我這句話：『古樹莫存身，殺人莫動刃』。」仲由答應，但頭也不回地走了。

仲由在荒野路上忽遇雷雨，就急忙走到一棵大樹下避雨，忽然想起夫子的說話，抽身便走。走了不遠，一道閃電擊下來，後面的大樹被擊斷，啪的一聲倒下。仲由回到家時，已是深夜。他暗自思忖：「我離家這麼久，不知妻子仍否忠貞？」於是用刀把門挑開，輕步到床邊，發現床上竟有兩人合枕而睡。仲由大怒，正要舉刀把這對狗男女殺死，忽然又想起夫子的說話，於是拍醒床上的人，才發現原來是妻子與其妹。仲由在家過了一夜，翌晨立刻趕回孔子身邊，謝過夫子指點之恩。可是仲由還是大惑未解，就問孔子：「為甚麼說三八二十三？」孔子笑著回答說：「我

只說你錯了，沒有說三八二十三。我這樣說，因為你若輸了，你賠的只是頭盔，頭盔失了可以再買。我若說那人輸，他賠給你的是他無法再買的。」

上文有個問題我還未回答，就是為甚麼民數記沒有記載何巴的答覆？雖然我不知道答案，但我相信無論何巴有沒有答應隨隊，以色列人靠的仍是上帝，而不是何巴或任何人。所以民數記的作者連何巴的回應也不記下來。上帝親自帶領祂的百姓，而以色列人則繼續學習在整個旅程中尋求上帝的帶領，祈求祂的幫助。這就是第33至34節要告訴我們的。

丁、繼續信靠上帝的帶領（十33~34）

回應上文的問題，聖經其實已經將答案告訴我們。第33節說：以色列人走了三天的路程，即是說他們走了一段不長的路，到了一處沒有記下名字的地方。接著，行在他們前頭的耶和華的約櫃（不是何巴）為他們找到安歇的地方。難怪何巴是否答應摩西不重要。民數記所記載的凡人旅程，不錯是一群人的經歷，但因為他們尋求上帝的帶領、信靠上帝的引導，所以在每段路都經歷到上帝的幫助。因此，摩西接著就這樣提醒他們。

戊、重申上帝的同在和幫助（十35~36）

摩西對上帝的兩個祈願，其實也是兩個宣告。他作為領袖，知道自己所帶領的百姓剛剛才起步。他們尚未遇到甚麼困難，只須組織好自己去展開這段旅程。這些準備工夫很重要，這三天的起步也很重要。但其實更重要的是，未來成敗所繫，就在這群百姓是否清楚上帝與他們同在、為他們爭戰。要不斷有人提醒他們，以致他們學會單單依靠上帝，並將未來的榮耀完全歸給上帝。後世的以色列人依然記著摩西的兩個宣告之一（35節；詩六十八1）。

每年之始，除了我們每個人都有要走的旅程之外，教會整體也有一段旅程，我們要一起走。我也願意用這兩個宣告提醒大家，要記得上帝在我們中間，祂一定為我們爭戰。

結語

俗語有云：「好開始是成功的一半。」以色列人重新開展他們的旅程，也可以說是有個好開始，因為他們按上帝的指引行動，照著共識的安排起行，尊重有經驗的長輩，繼續信靠上帝的帶領，又重申上帝的同在和幫助。他們的榜樣，有很多我們可以學習之處。

但到底怎樣才算是個好開始呢？世上到底有沒有好開始這回事？

從前有位年輕的國王登基。他立志做個好國王，所以他一坐上王位，就召集了全國最優秀的人才，要他們把經驗全都貢獻給他。那些成功人士用了五天，搜集了全國最佳的「成功寶典」五百冊，獻給國王。國王一看見裡面密密麻麻的字，頭都痛了，就命令他們為他將那五百冊「成功寶典」濃縮起來。五個月過去了，那些成功人士終於將那五百冊「成功寶典」濃縮成五冊，獻給國王。國王勉強看了書前的序言，就覺得很煩，於是又命令他們再為他將那五冊進一步濃縮。

五年之後，那些成功人士終於將那五冊濃縮成五頁，獻給國王。可是國王看了頭五行就不想再看下去，於是又命令他們再為他將那五頁濃縮，這一次訂明不可超過五句。那些成功人士最初不能決定哪五句最重要，因為對於哪五句最能夠幫助國王治理國家這問題，他們各有所好，大家有分歧，甚至有爭議。最後，他們只好決定自己先在行事為人上實踐對方所選的五句，看看是否一樣成功。他們這樣交換實踐，花了五十年時間，才決定將哪五句獻給國王。但國王收到之後，看也不看就把那五句丟掉，因為他被國家問題困擾了五十年，正急不及待要遜位。

不同人對這個故事有不同的解讀，我的看法是，最好的開始就是作好準備，現在就開始行動，而不是要求甚麼都盡善盡美，方便自己。今年上帝感動我們做一些事，無論是為了我們自己、我們的家人或我們的教會，不要再等了。何不現在就一起開始實行？

個人默想

1. 假如上帝給你的行動指引跟你自己的計劃不盡相符，你願意遵行上帝的指引嗎？

2. 你在小組或團契裡擔當一個怎樣的角色（例如領導、調和、執行）？你與其他組員或團友怎樣互相合作？

3. 你在生命成長上的個人目標，與小組、團契或教會整體的目標一致嗎？

4. 你傾向信服前人的經驗，還是較為相信親身的經歷？這種特質對你的事奉有甚麼或好或壞的影響？

5. 上帝與你同在，令你的生活怎樣與別不同？

小組討論

1. 你們小組或團契舉辦一個活動之前，有哪些準備工夫是一定會做的？

2. 上帝曾經以甚麼形式給你行動指引？那種形式的指引清晰嗎？你怎樣確認上帝的指引？

3. 你們小組或團契在教會裡擔當一個怎樣的角色（例如帶頭、支援、關懷）？你們與其他小組或團契怎樣互相合作？

4. 跟從長輩的經驗，也許可以幫助你避免很大的麻煩或錯誤。你遇到過類似的情況嗎？

5. 你有否曾經覺得上帝沒有與你同在？你有向祂呼求嗎？祂怎樣回應你？

第五章

無肉（欲）不歡

第五章
無肉（欲）不歡

（民十一 4~23、31~34）

民十一 4~23

4 他們中間的閒雜人大起貪欲的心；以色列人又哭號說：「誰給我們肉吃呢？
5 我們記得在埃及的時候不花錢就吃魚，也記得有黃瓜、西瓜、韭菜、蔥、蒜。
6 現在我們的心血枯竭了，除這嗎哪以外，在我們眼前並沒有別的東西。」
7 （這嗎哪彷彿芫荽子，又好像珍珠。
8 百姓周圍行走，把嗎哪收起來，或用磨推，或用臼搗，煮在鍋中，又作成餅，滋味好像新油。
9 夜間露水降在營中，嗎哪也隨著降下。）
10 摩西聽見百姓各在各家的帳棚門口哭號。耶和華的怒氣便大發作，摩西就不喜悅。
11 摩西對耶和華說：「你為何苦待僕人？我為何不在你眼前蒙恩，竟把這管理百姓的重任加在我身上呢？
12 這百姓豈是我懷的胎，豈是我生下來的呢？

你竟對我說，把他們抱在懷裡，如養育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓應許給他們祖宗的地去。
13 我從哪裡得肉給這百姓吃呢？他們都向我哭號說：『你給我們肉吃吧！』
14 管理這百姓的責任太重了，我獨自擔當不起。
15 你這樣待我，我若在你眼前蒙恩，求你立時將我殺了，不叫我見自己的苦情。」
16 耶和華對摩西說：「你從以色列的長老中招聚七十個人，就是你所知道作百姓的長老和官長的，到我這裡來，領他們到會幕前，使他們和你一同站立。
17 我要在那裡降臨，與你說話，也要把降於你身上的靈分賜他們，他們就和你同當這管百姓的重任，免得你獨自擔當。
18 又要對百姓說：『你們應當自潔，預備明天吃肉，因為你們哭號說：誰給我們肉吃？我們在埃及很好。這聲音達到了耶和華的耳中，所以他必給你們肉吃。
19 你們不止吃一天、兩天、五天、十天、二十天，
20 要吃一個整月，甚至肉從你們鼻孔裡噴出來，使你們厭惡了，因為你們厭棄住在你們中間的耶和華，在他面前哭號說：我們為何出了埃及呢？』」

21 摩西對耶和華說：「這與我同住的百姓，步行的男人有六十萬，你還說：『我要把肉給他們，使他們可以吃一個整月。』

22 難道給他們宰了羊群牛群，或是把海中所有的魚都聚了來，就夠他們吃麼？」

23 耶和華對摩西說：「耶和華的膀臂豈是縮短了麼？現在要看我的話向你應驗不應驗。」

民十一 31~34

31 有風從耶和華那裡颳起，把鵪鶉由海面颳來，飛散在營邊和營的四圍；這邊約有一天的路程，那邊約有一天的路程，離地面約有二肘。

32 百姓起來，終日終夜，並次日一整天，捕取鵪鶉，至少的也取了十賀梅珥，為自己擺列在營的四圍。

33 肉在他們牙齒之間，尚未嚼爛，耶和華的怒氣就向他們發作，用最重的災殃擊殺了他們。

34 那地方便叫作基博羅哈他瓦（就是貪欲之人的墳墓），因為他們在那裡葬埋那起貪欲之心的人。

引言

早前在報紙讀到一則新聞，內容是一位休班警長走到地鐵站，想在提款機提款，發現有人遺下了錢包。他左顧右盼，確定沒有人看見，就急急把那錢包放進自己的袋中。他以為神不知鬼不覺，誰知他的一舉一動被地鐵站的閉路電視錄影了。後來他被控拾遺不報，連警長的職位也掉了。

那位警長只出於一時貪念，就鑄成大錯。人真奇怪，沒有的就希望有，有的就希望有更多。另一方面，人受到欲望的驅使，可以不顧一切，甚麼事也做得出來。為甚麼人會這樣？

人生旅途上最大的誘惑，就是想擁有更多，想要更好的，希望想甚麼就有甚麼，希望自己作主，這是一種衝動。不單個人如此，群體也不例外。剛起行的以色列人不久就遇上這個問題。民數記十一章4至23節和31至35節記載著他們在這方面的一個經歷。

甲、哈他瓦（貪欲之人）——生命的流感（十一 4~15）

以色列人在西乃曠野起行，來到一處叫作他備拉的地方（3節）。他們在那裡向摩西投訴（發

怨言），原因不明（可能太累）。有火從天而降，燒毀了他們許多營幕，幸得摩西為他們禱告，火才熄掉。於是，他們再起行，但很快又停下來，因為他們當中有人大起貪欲（4節）。第4節的閒雜人[1]其實是指一群包括了多個民族的以色列人。根據下文百姓向摩西所發的投訴，他們的貪欲[2]就是不想再吃曠野餐，想試試新口味。

1. 物欲攻心（4~6節）

「**誰給我們肉吃呢？**」以色列人之間在散播這問題，以致他們各人站在自己的帳棚前哭號。他們其實不單求有肉吃，從他們一邊哭、一邊說的話，可見他們希望在素餐（嗎哪）和礦泉水以外，還有其他食物。回想在埃及，他們可以捉魚吃（所以不用錢買），又有不同的蔬果（黃瓜、西瓜、韭菜[3]、蔥、蒜等），還有清水（不用喝從石頭流出來的水，弄得現在心血枯竭〔意思是缺水〕、皮黃骨瘦的樣子）。

1 這個字只在這裡出現。
2 原意是不正常的欲望。
3 可能泛指青菜。

表面上，以色列人的要求很合理。年多以來只吃嗎哪和喝石頭水，誰都會生厭。但上帝對他們的回應，顯示他們的問題似乎不單是想換換口味。他們不再想到應許之地去，反而寧願回到埃及作奴隸。他們不計較為奴，只要有不同口味的食物就是了。他們不是正當地祈求，或者自己想辦法開墾，反而用「撒賴」的方法去達成自己的目的。他們的問題在於一心只為滿足自己的欲求，卻不願付出代價。

我們在這裡要分清「需求」和「欲求」。需求就是我們身體所需（無論生理、心理或關係）。我們作為人，肚餓就要吃，口渴就要喝，天冷要穿衣，累了要睡覺，長大了要有朋友、伴侶，這些都是我們的「需求」。需求是不難滿足的，因為我們所需的有限。但假如我們每餐都要大魚大肉，非名牌衣物不穿，非王宮不住，認識的必定是達官貴人，非大戶人家不娶不嫁，諸如此類，都是我們的「欲求」。欲求就是我們將需求極端化，不單不合理，而且無法滿足，唯有不擇手段去攫取。

欲望是我們生命的流感，染上的那人不單會漸漸失去抵抗力，還很快會傳染身邊的人。九七之前，香港人很容易「發達」，所以不少人毋須每天為生活工作，反而為欲求而追趕樓市、股市、外匯，甚至郵票市場，關注這些市道的升跌。後

來情況改變了：樓市一厥不振，股市未曾止跌，外匯上上落落，郵票無人問津。雖然時移世易，可是人追求欲望的心卻沒有改變。

幾個月前，我在地鐵聽見鄰座兩個女人交談，其中一個說她有次在的士上發現一包東西，似乎是上一個乘客所遺下的，於是偷偷把那包東西帶走，滿以為賺到了，原來卻是一袋垃圾。她甚至很氣憤地對同伴大聲說：「不知是誰這樣沒公德心，做出這種傷天害理的事！」聽說北方人用驢來推磨，為了叫驢子乖乖地走，就把驢的眼蒙起來，然後把一些食物抹在驢鼻子上。驢子嗅到香味，就一直拼命向前走，想吃前面的食物，被人愚弄勞役也不知道。這就是昔日以色列人的情況。難道不也是今天許多人的境況嗎？

2. 獨攬責任（11~15節）

上帝對這群百姓的行動很不滿，大發烈怒。摩西也很不高興，就跟上帝理論說：「**你為何苦待僕人呢？我為何不在你眼前蒙恩，〔你〕竟把這管理百姓的重任，加在我身上呢？……我從哪裡得肉給這百姓吃呢？他們都向我哭號說：『你給我們肉吃吧！』**」（11、13節）

欲望大既可以分為兩種：對物質的欲望和對自己的欲望。摩西作為以色列人的領袖，雖然不認同百姓的追求，但他自己卻陷於另一種欲望之中。摩西把百姓的訴求視為自己的責任。這本來沒有錯，至少比許多高官更肯承擔責任。但他用了三個問題來質問上帝：你為何苦待我？你為何叫我作這份苦差？我從哪裡得肉給他們吃呢？摩西不是跟上帝商量去解決問題，而是想由自己作主，快快把問題解決，但他又知道自己根本辦不到，最後只有向上帝埋怨。其實，百姓的問題是：「**誰給我們肉吃呢？**」（4節）可是摩西卻改為：「**你給我們肉吃吧！**」（13節）他把甚麼都攬到自己身上。

作領袖的，最危險就是有這種欲望。從摩西向上帝說的最後一句話（**你這樣待我，我若在你眼前蒙恩，求你立時將我殺了，不叫我見自己的苦情**。15節），可見他所關心的不是百姓有沒有肉吃，而是自己的榮辱。他跟百姓分別不大，都是用「撒賴」的方法去達成自己的目的，而不是正當地祈求，或者自己想辦法。摩西的問題也是在於一心只為滿足自己的欲求，卻不願付出代價。假如我這樣說貶低了摩西在大家心目中的形像，對不起！但偉大的領袖摩西到底也只不過是個人，他也有他的「貪欲」。

乙、基博羅（埋葬之處）——流感的預防（十一16~35）

上帝回答摩西的話（16~23節），不僅指出摩西和百姓的問題，還為他們預備了預防和解決的辦法。

1. 接受幫助（16~17節）

第一個辦法是接受幫助。這其實不單針對摩西的問題，同時也是幫助百姓的最佳方法。上帝吩咐摩西找來七十位領袖，和他一起（16節，**使他們和你一同站立**）分享降在摩西身上的靈（17節上，意思就是上帝將一部分摩西所擁有的領導恩賜賜給他們），又與摩西一起承擔管理百姓的責任（17節下）。上帝不是在削弱摩西的領導，而是在加強。上帝看見百姓的投訴，最初只牽涉到一少撮人，但可能摩西還未來得及逐一處理，他們的不滿情緒已經感染了全營的百姓。到最後，想解決也解決不了。

在今天的教會中，也許很少會為到沒有肉吃而情緒不安。但我相信我們的需要和欲望若得不到幫助，也會引發許多教會問題。譬如說，有人來到我們教會，除了想遇見上帝之外，還想有些弟兄姊妹在身邊，成為靈裡的好朋友，可以互相傾訴支持。可是，這個本來很正常的需求，若遇上在成長時習慣了完美主義的人，就會擴展到要求組長要對他好，區導師要關心他，牧師更要每個星期給他一個電話。他們很快就會發覺這教會

根本不能達到他們的要求。假如這些人一直被自己的問題困著，就只是等著爆發的機會。一個群體實在需要守望者，陪伴一些連牧師、區導師、甚至組長也接觸不到的弟兄姊妹一起成長。

我們每個人都需要別人幫助，但我們自己也可以成為幫助人的人。彼此牧養不單是教會領袖的責任，也是我們每個人的責任。

2. 埋葬欲念（18~20節，另外31~34節）

第二個辦法是埋葬欲念。上帝似乎很矛盾：一方面，他答允以色列人的要求，給他們肉吃，還足夠吃一個整月（19~20節）；但另一方面，祂又在他們吃的肉還在他們牙齒間之時，用最重的災殃擊殺他們（33節）。

上帝賜給以色列人吃的肉，是在春季從西乃曠野北移的鵪鶉。牠們被一場風暴颳到以色列人營旁。第31至32節描寫牠們的數量很驚人，以色列人出營向前走一天，都依然見到這些鵪鶉堆，每堆二肘（cubit）（約三尺）高，他們隨便拾一天，就可以拾到至少十賀梅耳（homer）（約2000公升）的鵪鶉。這情景叫我想起我們一家1993年從美國回香港，到1997年樓價升了兩倍。那時候，「樓換樓」的人一夜間隨隨便便就可以賺到兩三成。一個新樓盤開售，排隊輪候購買的人非常多，原來一個「頭籌」可以賣十多萬。我和師母在美國許

多年，但稱為「機會之地」的美國也沒有這樣容易賺錢的情況。那時香港人賺錢，就好像以色列人拾鵪鶉一樣。

上帝用最重的災殃擊殺他們（33節）。雖然我們不知道那災殃是甚麼，但原文的那個字所指的可能是流感。換言之，他們遇上了一場禽流感，死了不少人。上帝這樣做的原因，記於第20節：以色列人厭棄住在他們中間的上帝。教會以外的人不擇手段地追求滿足他們的欲望，我們愛莫能助；但教會裡的人作同樣的追求，就是唾棄上帝。原來，我們的欲求無論是物欲或是個人的私欲，歸根究底就是我們想做上帝，結果一定是賠上自己的生命，因為我們的生命根本不能承受多於我們需要以外的欲求。

有一次在美國，有人請我吃自助餐，看著桌上的美味佳餚，我吃完一碟又一碟，結果那天晚上我吐了一整夜，直到把吃過的都吐出來。從此以後，我不斷提醒自己所需的有限，不要讓自己的食欲過於自己所能承擔的。**基博羅•哈他瓦**的意思就是貪欲之人埋葬的地方。以色列人的經歷提醒我們縱欲的後果，也提醒我們，當我們發覺自己某些需求已經變成欲求，就要儘快把不必要的欲望埋葬。

3. 靠上帝膀臂（23節，另外24~30節）

面對人生欲求的第三個辦法，就是靠上帝能力（**膀臂**）去改變。摩西聽完上帝的話，仍不知道上帝怎能叫過百萬的以色列人有肉吃。上帝回答他說：「**耶和華的膀臂豈是縮短了麼？現在要看我的話向你應驗不應驗？**」（23節）摩西問上帝三條問題，上帝就用這兩條問題來回應他。你難道信不過我？摩西，你何不等等，看我怎樣改變你？

摩西靠著上帝的能力（**膀臂**），立刻就有改變。第24至30節記載著一個小插曲。摩西找來了七十位領袖，叫他們站在會幕的四周，當上帝降臨時，就把降在摩西身上的靈分賜給那七十人，他們都受感說話（24~25節）。當時，有兩位領袖（伊利達和米達）仍留在自己的營中，但他們同樣受感動說預言。有人來告訴摩西，站在摩西身邊的約書亞問要不要禁止他們。摩西回答說：「**你為我的緣故嫉妒人麼？惟願耶和華的百姓都受感說話，耶和華把他的靈降在他們身上。**」（29節）摩西學到他要學的功課，就是把個人的榮辱放下。摩西知道，幫助了這七十個人的，不是自己的身份和地位，而是上帝的能力（**膀臂**）。摩西要先埋葬了他的欲望，上帝的能力才能夠在他和這七十個人身上彰顯。

結語

我們每個人都有需要和欲望。我們的需要得到滿足，就能健康地成長。但我們要留心自己：一時不察，我們的需要就會變為欲望。欲望好像流感，愈傳愈多，愈傳愈遠，永遠無法滿足。物質上的欲望已經是難抗拒，甚麼都想擁有（而且比別人的好和多）的想法更可怕。我們要對付欲求，第一是接受別人幫忙，第二是儘快把它們埋葬，最後是回到上帝那裡，靠著祂的能力去勝過欲求。

記得讀威廉•克理的傳記，看見這位宣教偉人怎樣對付他的欲望。當他滿懷宣教熱情踏足印度時，他竟然甚麼也不能做，原來他被自己的一種欲望所困，整天想著那些印度女人的衣紗蓋不到的地方——她們的肚臍。威廉•克理知道自己這樣下去不可能在印度宣教，於是回到英國找人幫助，不斷禱告求上帝。一年之後，他靠著主耶穌的恩典，終於把那欲望埋葬了，成為宣教史上第一位打開印度之門的人。

有個樵夫每天都上山砍柴。因為他很勤勞，生活倒也過得不錯。有一天，樵夫路過一條河，忽然看見河裡有條金項鍊，興奮得急忙跳進水裡去拾。可是不知道為甚麼，他怎樣也無法找到那條金項鏈，唯有氣憤地離開。接下來整個星期，

他每天都走到那河邊，看見金項鍊仍在那裡，於是又跳進水裡去找，但他仍是無法找到。為此，他整個星期都想著那金項鍊，所砍的柴只有平日的十分之一，生活都出了問題，好幾天也沒有東西可吃。

第二個星期開始，他再也沒有心情去砍柴，整天就坐在河邊，看著水中的金項鍊。忽然有一個人跑過來，看見河邊那棵樹的枝子還掛著他忘了帶走的金項鍊，就很高興地爬上去取下來，還自言自語說：「幸好金項鍊遺留在這裡也沒有人發現。」樵夫望著那人離開，才明白原來自己一星期以來所追求的欲望，只不過是幻影而已。從此他專心砍柴，也不再捱餓了。

在人生旅途上，我們有需求，也有欲求，我們要分清楚，並要以不同方式處理，千萬不要被欺騙。

個人默想

1. 你覺得自己在哪方面的欲望最強（例如財富、情欲、別人的讚賞）？你能夠控制這欲望，還是反被這欲望牽著鼻子走？

2. 如果上述的欲望得不著滿足，你會怎樣面對？你的做法合乎上帝的心意嗎？

3. 上帝曾經怎樣利用患難來提醒你反省自己的罪？這件事怎樣同時顯明上帝的慈愛和公義？

4. 事情出現問題時，你傾向最先歸咎自己、別人，還是上帝？你認為你的看法通常是真實的嗎？

5. 你是否相信**我靠著那加給我力量的，凡事都能作**（腓四 13）？

小組討論

1. 你是個知足的人嗎？你是否體會到**耶和華是我的牧者，我必不至缺乏**（詩二十三1）？

2. 整個社會經濟的興衰對你有甚麼切身影響？你可以怎樣在不同的經濟氣候之下見證上帝的看顧保守？

3. 你在困難中最先會倚靠自己，別人（請說明何人），還是上帝？你覺得你所倚靠的對象可靠嗎？

4. 你若遇到困難，會主動在這小組或團契中說出來嗎？在這方面，你對各位組員或團友有甚麼期望？

5. 你有沒有經歷過上帝幫助你跨過難關？那次經歷加深了你對上帝哪方面的認知？

第六章

領袖魅牆

第六章
領袖閱牆

(民十二1~16)

1 摩西娶了古實女子為妻。米利暗和亞倫因他所娶的古實女子就毀謗他，
2 說：「難道耶和華單與摩西說話，不也與我們說話麼？」這話，耶和華聽見了。
3 （摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人。）
4 耶和華忽然對摩西、亞倫、米利暗說：「你們三個人都出來，到會幕這裡。」他們三個人就出來了。
5 耶和華在雲柱中降臨，站在會幕門口，召亞倫和米利暗，二人就出來了。
6 耶和華說：「你們且聽我的話：你們中間若有先知，我——耶和華必在異象中向他顯現，在夢中與他說話。
7 我的僕人摩西不是這樣；他是在我全家盡忠的。
8 我要與他面對面說話，乃是明說，不用謎語，並且他必見我的形像。你們毀謗我的僕人摩西，為何不懼怕呢？」
9 耶和華就向他們二人發怒而去。

10 雲彩從會幕上挪開了，不料，米利暗長了大痲瘋，有雪那樣白。亞倫一看米利暗長了大痲瘋，
11 就對摩西說：「我主阿，求你不要因我們愚昧犯罪，便將這罪加在我們身上。
12 求你不要使她像那出母腹、肉已半爛的死胎。」
13 於是摩西哀求耶和華說：「上帝阿，求你醫治她！」
14 耶和華對摩西說：「她父親若吐唾沫在她臉上，她豈不蒙羞七天麼？現在要把她在營外關鎖七天，然後才可以領她進來。」
15 於是米利暗關鎖在營外七天；百姓沒有行路，直等到把米利暗領進來。
16 以後百姓從哈洗錄起行，在巴蘭的曠野安營。

引言

希臘神話裡，有一個叫「普洛克路斯特」的怪神。相傳他家裡有一張床，他會要求凡在他家作客的神都在那張床上躺一躺。如果身體比那張床短的，怪神就用繩子把那神拉高；如果身體比那張床長的，怪神就用石錘把那神捶矮。怪神以為他的那張床就是所有希臘神的高度標準。最初許多希臘神不知道，所以都吃過這苦頭。後來大家

都學乖了，當然就不再有神理會這個怪神了。

對人對事，不同的人有不同標準。除非是與基督教信仰和道德有明顯衝突的事情，否則我們信徒之間雖然會有許多不同的意見，但也不應以某人的想法作為判斷其他人的準則。對一個團隊來說，最重要的是看看怎樣容納不同的意見，大家從中協調，找到共識，一起向著共同目標邁進。

說來容易，但實際行出來卻很困難。以色列人在曠野的經驗，很值得作為今天我們教會建立團隊和發展事工上的參考。

甲、團隊的致命要害（十二1~3）

一直以來，以色列人所針對的不是摩西，而是上帝。這是第一次有以色列人直接向摩西挑戰，但這些挑戰摩西的以色列人不是普通百姓，而是與摩西同作領袖的——他的哥哥亞倫和姊姊米利暗。這一幕領袖鬩牆，情節也很驚心動魄。

亞倫比摩西大三歲。不久前我們才看過，亞倫在可拉事件之後被確定作以色列人的大祭司。在此之前，其實他早已是摩西的副手，作摩西的代言人（先知，參出七1）。年少時，米利暗可能是小摩西的保護者（參出二4、7）；長大後，她自己也成為以色列人的女先知（參出十五20），甚

至還是他們當中婦女的領導者。根據民數記的記載，他們與摩西反目，只有一個原因，就是摩西娶了古實女子為妻。

這裡所指的古實，有多個解釋。[1] 這個古實女子是誰，也有不同意見。[2] 至於摩西做法是對是錯，更多有爭議。[3] 但亞倫和米利暗作為兄姊，如果反對自己的弟弟娶古實女人，有許多合情合理合法的表達方式和制止摩西的方法。但請大家留心第1節：**因他所娶的古實女子**，亞倫和米利暗反對摩西，不是因為他娶了古實女子這件事，而是因為古實女子這個人。換言之，經文暗示構成他們兄弟鬩牆的原因，是亞倫和米利暗（特別是日後遭上帝懲罰的米利暗）與這古實女子之間的不和。

---

1 古實可以指今日的埃賽俄比亞（Ethiopia）或紐比亞（Nubia），甚至是尼羅河以南（帖一1；賽十八1），或在米索不大米亞附近的地方。不同地方的女子，膚色不一樣，埃賽俄比亞或紐比亞女子比較黑，但尼羅河以南或在米索不大米亞附近的女子，膚色跟以色列人分別不會很大。

2 有人認為她就是西坡拉（根據哈巴谷書三章7節，把米甸和古實人相類），又有人認為她是摩西在與西坡拉分離（出十八2）之後所娶的第二任妻子。

3 不單是納妾，而且是娶非以色列人的女子為妻。

還有一點更可怕：他們心中是因這古實女子而遷怒摩西，但口中卻不是這樣說[1]：「**難道耶和華單與摩西說話，不也與我們說話麼？**」(2節) 他們對誰說？聖經沒有明言，似乎是背著摩西說的，摩西只能間接聽見，但上帝則親自聽到了 (2節)。任何人都知道他們三人既然得稱得為先知，上帝一定跟他們三人都說話，所以他們說這句話，其實是在散播流言，說摩西也有缺點。為何好像非他不行？他不應該全權作主。他們即使不取代摩西，也要和他共享權力。

他們這些話殺傷力很大，就因為這不是直接的攻擊，而是側面的毀謗，以致摩西無法回應，連招架之力也沒有，只好退讓。我們似乎替摩西不值，可是上帝卻在聖經中記下了這句話：**摩西為人極其謙和，勝過世上的眾人** (3節)。

在團隊中最可怕的事情，莫過於領袖之間的不和。更使人難過的是，當中有人為了達到某些目的，就利用別人的弱點，加以扭曲，散播一些似是而非的謠言，恣意攻擊。而整個行動中，甚至有人會以為 (或堅持) 自己所作的是為了群體的好處。因此，這些爭議許多時候都叫人很難辨別真偽，即使想作中間人也不容易。一旦出現這種

[1] 原文的動詞是第三身陰性單數，似乎是米利暗所說的。

情況，這團隊就暴露了它的致命要害，撒旦只須向那處輕輕一擊，團隊就會潰散。即使是勉強生存下來，除非當事人肯在上帝面前悔改，否則這團隊也只是名存實亡。

乙、為人辯護的上帝（十二4~10上）

雖然情形惡劣，摩西無法聽見兄姊如何毀謗他自己，但上帝聽見 (2節)；即使摩西無法為自己申辯，但上帝起來為他辯護。耶和華上帝忽然召見摩西、亞倫和米利暗到會幕，然後在雲柱中降臨，叫亞倫和米利暗到會幕外聽審 (4~5節)。第6至8節是上帝對他們所說的話，主要有三點：第一、誰是先知，上帝就向他說話 (6節，這肯定了亞倫和米利暗那流言真實的一面)；第二、摩西不單是先知，還是上帝家忠心的僕人，他可以隨時見上帝，上帝跟他說的不是謎語，而是直話 (7節，這否定了亞倫和米利暗的流言，摩西根本跟他們二人不同)；第三、毀謗上帝僕人的人必須為自己所造成的傷害負責，更要為上帝的判斷而懼怕 (8節)。

很奇怪，上帝不屑要告訴亞倫和米利暗他們會有甚麼懲罰，只是拂袖而去。上帝的雲彩上升之後，米利暗全身就長滿了痲瘋 (9~10節)。上帝在這事上的介入，向我們作為團隊領袖的人發出兩個重要信息：第一、我們的所言所行，上帝

都聽見看見，千萬不可忽略上帝；第二、我們要為自己所作的在上帝面前受審，從上帝手中接受賞罰。換言之，我們自己要向上帝負責，也要讓團隊中的其他人個別向上帝負責。因此，我們要盡量避免作別人的審判官，又要學會把自己認為不公義的事交給上帝作最後的裁決。

丙、學習謙卑的領袖（十二10下~15上）

我們不知道為甚麼只有米利暗受罰，可能因為她是始作俑者。她長滿了癩瘋，肉體上的痛苦不在話下，最可憐的是當時的以色列人看這病為不潔，患者要與其他人隔絕。這件事最初可能出於她與那古實女子的私人恩怨，但她竟然遷怒摩西。她與亞倫對摩西的毀謗，反映出她原本對摩西就有不滿。她頗為自視，不認同自己弟弟的領導。**凡自高的必降為卑**，結果她要被貶，要被關鎖在營外，過了七天非人的生活。人際關係上的困難，帶來的是與人的隔絕。這七天也許是米利暗一個很好的反省機會，教導她學習謙卑。

但亞倫其實也不好過，一來他要認自己不是，向摩西求助（身為兄長，卻要稱其弟為**我主**，11節）；二來他是那認罪者，要揭露自己的醜事。在這件事上，他也要學謙卑。

讓我們轉過來看摩西。我們從他身上見到一位偉大領袖的謙卑。他的謙卑在兩方面表現出來：第一、他不為自己辯護，被毀謗也沒有申訴，容讓上帝按祂的時間和方式親自工作；第二、當亞倫為米利暗的緣故向他求救，聖經這樣記載他的反應：**於是摩西哀求耶和華說：「上帝啊，求你醫治她！」**（13節）真正謙和的人，必然是不為自己爭辯，而且樂於饒恕的人。

有一次，拳王祖路易與一位朋友駕著車子兜風。前面的車子忽然急停，他也迫不得已急停，尾隨的車子來不及停下來，而與祖路易的車子發生了輕微蹭撞。後面那車子的司機氣沖沖地走出來，大罵祖路易一頓，還揮動雙拳，彷彿想找喧的樣子。祖路易一聲不響，任由那司機罵完了，就揚長而去。他的朋友看不過眼，就對祖路易說：「你怎能讓他無理取鬧而不教訓教訓他？」祖路易笑著說：「如果有人侮辱了歌王卡羅素，他是否也要為對方高歌一曲呢？」

拳擊，對祖路易來說是他的事業，不是用來表演或發洩怒氣的。祖路易在拳壇上向所無敵，實力是無可置疑的。作為一個有實力的人，不會以此壓倒別人，反而會有胸襟，不會跟人斤斤計較。滿有寬恕，充滿體諒，摩西就是一個這麼謙卑的人。

丁、重新上路的團隊（十二15下~16）

這段經文的最後幾句話，表面上似乎只是交代一些細節，其實有很重要的信息要告訴我們。原來亞倫和米利暗與摩西發生不和的地方叫哈洗錄。米利暗在那裡被關了七天，但聖經沒有記載他們在此之前擾攘了多久。可是，聖經卻說**百姓沒有行路**（15節下），直等到米利暗蒙羞後被重新領回營中，他們才上路。請大家注意，這裡沒有說明米利暗有沒有被治好，只說明她被領回營中，由此可見，關係上的創傷不是外表的問題，而是要透過彼此接納來治療的。另外，這件事不單是領袖之間的問題，整個團隊的進程也因此而受阻。

由哈洗錄往巴蘭曠野進發，這團隊好像重新啟動，但其中的傷痕卻仍然留在眾人心間。這很值得我們反省。

結語

發生在以色列人當中的悲劇過去了，但類似的悲劇卻在今天的教會中不斷重演。我們重溫這段歷史，看見以色列人所浪費的時間，以及留在他們領袖之間的傷痕，叫我們覺得很不值得。當我們再看見歷世歷代教會怎樣重演這幕悲劇，就更覺心痛和無奈。正如德國哲學家黑格爾（Georg

W. Hegel）所說：「人類從歷史中學到的，就是人從來不會從歷史中學到甚麼。」我們不應該這麼悲觀，原因不是我們比那些以色列人好，更不是我們都好像摩西那麼謙和，而是因為我們的上帝。

許多人認為我們中國人的傳統也教人謙虛。所謂「滿招損，謙受益」，這跟聖經的教導不是一樣嗎？謙卑無疑是我們相處的最高境界。我們對上帝謙卑，就更易知道上帝的旨意；對人謙卑，就更易得到人的認同。基督徒的謙卑，不單是德性，而是我們主耶穌「道成肉身」的精神。基督徒一定要學主耶穌的柔和謙卑，又要在相處時活出保羅對我們的教導：**要存心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事**（腓二3下~4）。

有兩頭騾子馱著沉重的行李，吃力地往前走，其中一頭所馱的是金銀珠寶，所以那頭騾子雖然辛苦，但頭還是抬得很高，更不時把脖子上的鈴鐺搖響，好不威風。另一頭騾子所馱的是糧食，價值不高，所以牠低著頭，一聲不響地跟著前面那頭騾子走。忽然，有強盜從四方八面隱蔽之處走出來，撲向騾子。趕騾子的人當然保護那頭馱了金銀珠寶的騾子，而賊人也只是攻擊那頭騾子和保護牠的人，大家陷於混戰，完全忽略了那頭馱了糧食的騾子，讓牠可以躲到安全的地方

去。混戰之後，金銀珠寶被搶劫一空，馱那些財寶的騾子也被刺了多刀。賊人離開後，受了傷的騾子沒精打彩地對來看牠的同伴說：「如果我知道要捱這幾刀，我就寧願沒有剛才那麼神氣了！」

基督徒謙卑，不是因為他們怎樣偉大，而是他們願意讓那位真正偉大的透過他們來彰顯祂的能力。

個人默想

1. 在事奉上合作，假如有弟兄姊妹的處事手法或優次之序與你不同，你會怎麼辦？你的做法合乎聖經的教導嗎？

2. 你是個「極其謙和」、「有點謙和」還是「不怎麼謙和」的人？根據你謙和的程度，你會怎樣應付別人對你的攻擊？

3. 你在人際關係中有作「審判官」的習慣嗎？這種態度反映出你怎樣看自己、對方和上帝？

4. 你若做錯了，願意認錯嗎？假如對方比你年輕，甚至是你的下屬、晚輩，你會有不同的做法嗎？

5. 回顧你的人生，當中有沒有一些多次重演的悲劇？你可以怎樣從自己的歷史中學習，以致最終打破這種循環？

小組討論

1. 領袖之間的紛爭，會對整個群體有甚麼害處？

2. 米利暗和亞倫對摩西的妻子不滿，卻藉辭在權位方面挑戰摩西。你認為他們為甚麼有這樣的表現？假如你是他們，你會怎樣處理？

3. **親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記著：「主說：『伸冤在我，我必報應。』」**（羅十二19）你怎樣將這段經文應用在你的生活中？

4. 你覺得寬恕別人困難嗎？難在何處？你曾否真正寬恕一個得罪你的人？結果你覺得你是吃虧了還是得益了？

5. 假如你們小組或團契裡有人做錯了，對大家造成很大的傷害，後來又願意悔改，你們願意重新接納那人嗎？

第七章

另類無間道

第七章
另類無間道

（民十三1~3、17~33）

民十三 1~3

1 耶和華曉諭摩西說：
2 「你打發人去窺探我所賜給以色列人的迦南地，他們每支派中要打發一個人，都要作首領的。」
3 摩西就照耶和華的吩咐，從巴蘭的曠野打發他們去；他們都是以色列人的族長。

民十三 17~33

17 摩西打發他們去窺探迦南地，說：「你們從南地上山地去，
18 看那地如何，其中所住的民是強是弱，是多是少，
19 所住之地是好是歹，所住之處是營盤是堅城。
20 又看那地土是肥美是瘠薄，其中有樹木沒有。你們要放開膽量，把那地的果子帶些來。」（那時正是葡萄初熟的時候。）

21 他們上去窺探那地，從尋的曠野到利合，直到哈馬口。
22 他們從南地上去，到了希伯崙；在那裡有亞納族人亞希曼、示篩、捷買。（原來希伯崙城被建造比埃及的鎮安城早七年。）
23 他們到了以實各谷，從那裡砍了葡萄樹的一枝，上頭有一掛葡萄，兩個人用杠抬著；又帶了些石榴和無花果來。
24 （因為以色列人從那裡砍來的那掛葡萄，所以那地方叫作以實各谷。）
25 過了四十天，他們窺探那地才回來。
26 到了巴蘭曠野的加低斯，見摩西、亞倫，並以色列的全會眾，回報摩西、亞倫，並全會眾，又把那地的果子給他們看，
27 又告訴摩西說：「我們到了你所打發我們去的那地，果然是流奶與蜜之地；這就是那地的果子。
28 然而住那地的民強壯，城邑也堅固寬大，並且我們在那裡看見了亞納族的人；
29 亞瑪力人住在南地；赫人、耶布斯人、亞摩利人住在山地；迦南人住在海邊並約但河旁。」
30 迦勒在摩西面前安撫百姓，說：「我們立刻上去得那地吧！我們足能得勝。」
31 但那些和他同去的人說：「我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯。」

32 探子中有人論到所窺探之地，向以色列人報惡信，說：「我們所窺探、經過之地，是吞吃居民之地，我們在那裡所看見的人民都身量高大。

33 我們在那裡看見亞納族人，就是偉人，他們是偉人的後裔。據我們看自己，就如蚱蜢一樣；據他們看我們，也是如此。」

引言

有一部香港電影甚獲好評，也非常賣座，那電影就是《無間道》，講述兩個「臥底」，一個由警方派去黑社會，另一個由黑社會派去警方。兩個人都不想當「臥底」，但為了生存只好勉強為之。兩個「臥底」為了完成使命，鬥機智鬥勇氣，劇情高潮迭起，令人讚嘆。原來電影的結局有好幾個版本。在香港公映的版本，最終勝出的是在警察中為黑社會作「臥底」的劉建明（劉德華飾）。但在國內，連這個黑道人物也要死。因此，有沒有「基本法第二十三條」根本不重要，反正這世上總會有政治干預，連電影的結局也沒有例外。

現實中有沒有「臥底」，我不知道。但在歷史上，當間碟或特務（俗語中有一個不大好聽的名字——鬼頭仔）的人總是有的，好的就像007占士邦（James Bond），壞的就像《無間道》中的劉建明，而忠奸難分的甚至更多。我發現連以色列人

也要派出特務，去窺探他們想征服的迦南地。民數記十三章所用的**探子**[1]這名稱，與我們今天所說的間碟、特務、鬼頭仔、臥底之類的名稱沒有分別。

甲、一道窺探的命令（十三1~3）

上帝命令摩西派人去窺探迦南地，並沒有甚麼奇怪。我相信上帝這樣做沒有甚麼不可告人之處，只是為了讓以色列人作更好的準備，去進佔上帝賜給他們的地方。奇怪之處反而是上帝要摩西派領袖作探子，這與我們今天對探子這類人的要求很不一樣。不用說，我們不會派警務處長去當間碟，更想也不會想到派行政長官去當特務。

雖然我們不知道被派出去的十二個人是怎樣選出來的，而且第4至16節的名單與一章5至15節的族長軍長名單有分別，但根據這裡的記載，這些人都被稱為領袖（2節）和族長（3節）（原文是同一個字）。當中有我們熟悉的迦勒（6節，猶大支派）和何希阿（8節，以法蓮支派）。後來摩西替何希阿改名為約書亞（16節）。這些領袖必定有其出色的表現，然後才被選立成為這隊探子的隊員。

---

1 這裡所用的都是動詞，這個字的名詞要到二十一章1節才出現。

乙、兩項窺探的指令（十三17~20）

摩西給這隊探子兩項指令（17~20節）：

（1）窺探那地之民：是強是弱，是多是少？他們所住的地方是好是歹，是營幕是堅城？

（2）窺探那地情況：是肥美是貧瘠？是否適宜種樹木？樹木有甚麼果實？能否帶些回來看看？

我想這些只是一部分摩西很想這隊探子可以為他解答的問題，當然還有其他值得問的問題。從性質來看，這些問題都只是圍繞那地的情況和那地之民，全都是摩西作為一個好領袖在行動之前必須搜集的資料。正如《孫子兵法》所說：「知己知彼，百戰不殆」。

我們這樣想是很自然的，但卻忽略了他們進行這次窺探是上帝的命令。我在上文說過，上帝為了讓以色列人作更好的準備，去進佔上帝賜給他們的地方，才命令他們進行這次窺探。到底這是一個怎樣的預備？

丙、一次窺探的旅程（十三21~25）

那十二個人按照摩西的吩咐，從尋曠野到哈馬口（可能是一個很少人知道的秘道入口），再由南地上希伯崙（在那裡看見那些亞納族人），來到以實各谷。經過四十天，他們就帶著在以實各谷採集的葡萄、石榴和無花果，回去向摩西匯報（21~25節）。

我們不必深究那些地方的位置，也不必好像一些學者那樣計算，以他們所獲得的土產來判斷他們是在七、八月左右進到迦南，十月左右離開。從聖經的記載來看，那十二個探子已經做到了摩西的要求，可是他們卻寫了兩份不同的報告。

丁、兩份窺探的報告（十三26~33）

在這兩份報告中，有一點是所有人都認同，亦沒有太大分歧的，就是從他們帶回來的果子來看，上帝應許賜給他們之地的確是一塊流奶與蜜的福地（27節）；可是他們對那裡的居民卻有兩種完全不同的看法。他們大多數都認為那裡的人強壯，他們所住的城邑堅固寬大。[2] 這也不打緊，如果單是這樣，至多是加強攻力，總有天可以把他們攻陷。但這群以色列人的領袖隨即提出使他們更加心寒的觀察，他們說：「**並且我們在那裡看見了亞納族的人；亞瑪力人住在南地；赫人、耶布斯人、亞摩利人住在山地；迦南人住在海邊並**

2　考古學的發現，也確認了這地的城邑不但城牆高大，而且非常堅固。

約但河旁。」（28下~29節）所以這群領袖的意見是：**我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯**（31節）。

當時，只有迦勒在摩西面前安撫（原文是停止他們說話）百姓，說：「**我們立刻上去得那地吧！我們足能得勝。**」（30節）後來我們知道，贊成繼續前進的，還有約書亞（民十四6~9）。為甚麼同一個團隊會有兩種不同的領袖呢？為甚麼同一次窺探會產生兩份不同的報告？我們讀下去，也許會更了解這十位探子領袖的想法。

那十位領袖繼續向以色列人報惡信（原意是發放令人沮喪的消息），說：「**我們所窺探、經過之地，是吞吃居民之地。我們在那裡所看見的人民都身量高大。我們在那裡看見亞納族人，就是偉人〔原文是巨人〕，他們就是偉人的後裔。據我們看自己，就如蚱蜢一樣；據他們看我們，也是如此。**」（32~33節）這十位領袖的報告充滿了矛盾，仔細地分析，會發現以下三點：

（1）他們把長得高大的人都視為「生番」——吃人的人。奇怪的是，如果他們都吃人，還有居民住在那裡嗎？

（2）他們把那裡的亞納族人和傳說中的偉人（巨人）聯繫起來，但他們沒有為這說法提出真憑實據。

（3）他們下結論說：我們不過是蚱蜢。這只不過是他們自己的看法，卻強加諸對方，認為也是當地人的看法。

他們的問題就在這裡：「生安白造」、借題發揮、切詞狡辯，原因只有一個，就是他們面對困難而畏縮，對上帝、對自己、對人（自己人）都缺乏信心。我們也許會問：這樣的人，為何被選出來作領袖？上帝在整個過程中扮演了甚麼角色？祂想以色列人學到甚麼功課？

結語

上帝正在帶領以色列人進入應許之地，期間祂要在許多方面塑造以色列人，也要他們學習許多功課。我在上文說過，這次窺探是上帝讓他們進入迦南地的一個準備。一方面，以色列人日後要得這地，他們一定要面對這幾個高大的民族。另一方面，以色列人憑甚麼去攻取這地？除非他們清楚知道，又早有預備，並信靠上帝，不然，他們絕對無法攀過一座又一座困難的高山。

怎樣才算是信靠上帝？以色列人的這次經歷，幫助我們學習五個重要的功課：

1. 上帝命令我們去窺探

在團隊中，由誰來發施號令很重要。基督徒

的團隊，領導的不是牧師、執事，而是我們相信的主耶穌。誰帶著我們？誰在吩咐我們？如果我們還未弄清楚這些問題就貿然行動和作決定，就很容易會向困難低頭，甚至因此令團隊分化。

2. 派最好的人去窺探

窺探，今天的說法就是「進行計劃之前的探究」，也是一個團隊一起做事的起點。對於前面事工的探索，要決定前面旅途的行止，我們許多時候都需要一些領袖先為我們開路。我們當然要選最好的人作領袖，但不要忘記，領袖也是人，我自己也是。若要我們的領袖有信心，我們就要多為他們禱告，並且在信任他們的同時，也要關心他們為我們所作的決定。

3. 信心不單建基於事實

十二個探子都按照摩西的吩咐來窺探迦南地，他們所經過的地方、所看見的人都一樣，因此，如果照事實來寫報告，大家的差別應該不會太大。問題是這十二個探子所作的兩份報告，竟得出兩個不同的結論，因為這裡有兩群信心程度不同的人。我們看迦勒和約書亞的報告，就知道他們的信心不單建基於事實。

美國想跟伊拉克開戰，為了得到國際社會的認同，所以提議就伊拉克發展大殺傷力武器一事，對伊拉克進行武檢。可惜，對於布里克斯（Hans Blix）和他那隊伍的報告，美英有不同的解釋，因為他們的企圖根本與伊拉克是否擁有大殺傷力武器這事實無關。

4. 信心看穿事實的表象

我們從十個探子的負面報告，看見他們的結論並非建基於事實，而是扭曲了的事實和他們內心的恐懼。另一方面，迦勒和約書亞的報告，並非不接受事實，而是運用了對上帝的信靠，看穿了事實的表象，以致膽敢去作一些表面看來沒有可能的事。信心不是否認現實、扭曲事實，而是用上帝的角度去看現實上的困難。

記得在一次討論教會財赤問題的會議中，在場的人對於事實沒有太大的分歧，但對於怎樣解決財赤問題，卻有不同的看法。我們當中沒有人因為困難而畏縮，但那些信心較強的弟兄姊妹，顯然會多提醒其他人，不要因為財赤而左砍一刀、右割一臂，「自廢武功」，甚麼也不敢做和不能做。我很同意他們的提醒，雖然大家都知道我們能作的不多，只有禱告。

5. 信心建基於賜人應許的上帝

迦勒的話（「**我們立刻上去得那地吧！我們足能得勝。**」（30節）相信約書亞也認同這話）表面

上聽來有點魯莽，甚至沒有提及上帝，更沒有鼓勵人信靠上帝。這樣要求迦勒，是不公平的。在民數記的下一章，我們就看見他和約書亞一起提到耶和華上帝，他們說：「迦南既是上帝所應許給我們的，只要祂與我們同在，我們必定得勝。」（民十四 7~9）

美國一間鐵路公司的老板生日，員工都提早下班，為他慶祝。可能有人疏忽，忘記檢查一輛冰櫃車內有沒有人，就把門關上，原來裡面還有一個人。當那人發現自己被反鎖在冰櫃車裡，就大驚失色。他想到這車裡的溫度，最低可降至攝氏零下二十多度，就心想自己必死無疑了。他最初的反應是大聲呼叫，又大力拍打車門，接著他用發抖的手寫了一封遺書。第二天早上，有人打開車門，發現這人倒在地上，已經斷了氣。可是沒有人知道這人為甚麼會死，因為這冰櫃車的冷氣根本沒有開動，而且裡面有足夠的氧氣。更使人費解的是，車裡的溫度一直維持在攝氏十五度，而這個人竟然在裡面凍死了。[3]

日本武士宮本武藏的武功，在他那個時代是全國知名的。有一天，宮本武藏來到一條獨木橋前，看見下面的萬丈深淵，竟然害怕起來。正當

3 改寫自席慕蓉著，《彩虹心靈》，（吉林：時代文藝出版社，1999），74-75 頁。

他猶豫之際，橋的對面來了一個盲人。這人來到獨木橋前，用木杖東敲西打了一會，就逕自走到橋上。宮本原本想喝止他，但又怕弄巧反拙，只好屏住氣息，緊張萬分地看著，誰知這盲人很輕鬆地來到自己這邊。宮本叫住這盲人，問他是否知道剛才的危險。那人答他說：「我看不見，甚麼路對我來說都是一樣。」宮本問他：「你一點也沒有害怕嗎？」那人回答說：「我信任我手中的木杖，用它來探路，踏實地一步一步走，就不害怕。」宮本彷然大悟，日後更無懼於他要面對的危險。[4]

盲人手中的杖，就是事實的探索，但這並不保證他能夠走過獨木橋，除非他靠著這杖，加上自己的信心，大膽地行動。

人若沒有信心，就無法踏出人生的步伐。對基督徒來說，那位賜人應許的上帝就是我們手中的杖，我們要靠著對這杖的信心來踏出生命的每一步。

4 改寫自席慕蓉著，《彩虹心靈》，（吉林：時代文藝出版社，1999），78-80 頁。

個人默想

1. 你認為上帝為甚麼要讓你遇上生命中的挑戰？這些挑戰會對你有甚麼益處？

2. 面對又大又難的挑戰時，你認為你比較像迦勒和約書亞，還是另外十個探子？

3. 你有沒有常常為你的牧者、導師和教會的領袖禱告？你清楚他們在屬靈上和生活上的需要嗎？

4. 你是否相信上帝是信實的，祂必會實現祂的應許？你有這方面的親身經歷嗎？你將來若再要面對挑戰，這些經驗對你有甚麼幫助？

5. 主耶穌曾經多次吩咐人**不要怕**，更吩咐人：「**不要怕，只要信。**」（可五36；路八50）你「怕」嗎？「信」嗎？

小組討論

1. 你們會根據甚麼條件來決定承擔事奉的人選？不同的事奉崗位，會有甚麼相同和不同的條件？

2. 你們小組或團契是否以上帝為你們的最高領袖？你們有否在某些事情上搶著作主？

3. 為甚麼我們的信心不可單單建基於我們耳聞目睹的「事實」？這些「事實」有甚麼不足之處？

4. 你是否同意「凡是大膽的決定或行動，都是信心的表現」？為甚麼？

5. 怎樣可以學會從上帝的角度來看現實上的困難？

第八章

悲哀的一代

第八章
悲哀的一代

（民十四1~10、39~45）

民十四1~10

1 當下，全會眾大聲喧嚷；那夜，百姓都哭號。
2 以色列眾人向摩西、亞倫發怨言，全會眾對他們說：「巴不得我們早死在埃及地，或是死在這曠野。
3 耶和華為甚麼把我們領到那地，使我們倒在刀下呢？我們的妻子和孩子必被擄掠，我們回埃及去豈不好麼？」
4 眾人彼此說：「我們不如立一個首領，回埃及去吧！」
5 摩西、亞倫就俯伏在以色列全會眾面前。
6 窺探地的人中，嫩的兒子約書亞和耶孚尼的兒子迦勒撕裂衣服，
7 對以色列全會眾說：「我們所窺探、經過之地，是極美之地。
8 耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們；那地原是流奶與蜜之地。

9 但你們不可背叛耶和華，也不要怕那地的居民，因為他們是我們的食物，並且蔭庇他們的已經離開他們；有耶和華與我們同在，不要怕他們！」
10 但全會眾說：「拿石頭打死他們二人。」忽然，耶和華的榮光在會幕中向以色列眾人顯現。

民十四39~45

39 摩西將這些話告訴以色列眾人，他們就甚悲哀，
40 清早起來上山頂去，說：「我們在這裡，我們有罪了；情願上耶和華所應許的地方去。」
41 摩西說：「你們為何違背耶和華的命令呢？這事不能順利了。
42 不要上去，因為耶和華不在你們中間，恐怕你們被仇敵殺敗了。
43 亞瑪力人和迦南人都在你們面前，你們必倒在刀下，因你們退回不跟從耶和華，所以他必不與你們同在。」
44 他們卻擅敢上山頂去，然而耶和華的約櫃和摩西沒有出營。
45 於是亞瑪力人和住在那山上的迦南人都下來擊打他們，把他們殺退了，直到何珥瑪。

引言

有一個小偷和一位醫生死了，一起來到閻王面前。閻王問小偷生前是做甚麼的？小偷說：「我專替別人拿東西，有人拿的東西太多，我就替他們拿一部分；有人沒把東西收藏好，我就檢回家，替他看管。」閻王聽見，就說：「你與人為善，樂於助人，應增壽三紀，享年百歲。」旁邊的醫生忍不住開口說：「大王被騙了，他所做的都是壞事……」話還未完，閻王就喝道：「大膽！誰可騙我？你在陽間做的又是甚麼？」醫生接著回答：「我懸葫濟世，把快要死的病人救活。」閻王立時目露兇光，大喝道：「難怪我派出去的小鬼抓不到人，原來是你從中作梗。人來！把他打進十八層地獄，讓他永不超生。」

基督徒不信有閻王，也不信有十八層地獄，所以大家只當笑話聽就好了。這個笑話告訴我們，人就是這樣容易受騙，以色列人也是這樣。十二個探子回報，百姓竟然對十個探子那充滿矛盾的報告深信不疑，反而不信迦勒的話。民數記第十四章一開始就記載說：**當下，全會眾大聲喧嚷；那夜，百姓都哭號**。百姓的喧嚷和悲哀，不單叫我們開始對那一代的以色列人有更多認識，同時，對於我們了解今天的香港社會和自己的教會，也很有啟迪。我想跟大家分享其中的三大特色：

甲、是反應的一代（十四1~5）

我們常常以為，情緒發洩過後，人冷靜下來，就會恢復理智。可惜，這並不一定。以色列人吵過哭過一晚之後，卻更不理智。中文聖經的翻譯給我們一個印象，以為他們來到摩西和亞倫面前，向他們發怨言。但其實經文原意是指他們互相投訴摩西和亞倫。他們提出一個質疑（2~3節），又作出一個建議（第4節）。他們質疑上帝叫他們出埃及，是要他們死在曠野，讓他們的妻兒被擄。因此，他們認為與其如此，不如另立一個領袖，帶他們回埃及去。

理智的人也可以有質疑，但從質疑到建議，卻還有三個不可少的步驟，就是讓對方答辯，經過分析，下了結論，才提出解決的辦法。只有發脾氣、鬧情緒的人，才會由質疑立刻跳到建議。有見過兩夫妻吵架嗎？許多時候，為了一些小事，兩人都提出問題，不久，其中一方就會建議分手。有看過傳媒對某些事情的報導嗎？找到高官的話柄，提出質疑，很快就有人建議他辭職。夫妻之間如是，上司下屬之間如是，市民政府之間如是，因為我們活在一個「反應的世代」。

「反應的世代」被情緒所控制，不大喜歡「用腦」。最近電視有個廣告，一個人頂著一個大腦到處走，你猜他的腦是用來做甚麼的？原來今天

人的腦是用來揀選哪個廣告拍得好的。[1] 怪不得現代人和昔日的以色列人一樣，遇到困難就躲避，面對難關就腳軟。我們缺乏鬥志，因為我們不思考、不聆聽、不分析。所以，我們的提議有時沒有經過深思熟慮，更遑論詳盡的研究和諮詢。

請原諒我再用特區政府某高官為例。他曾經建議把兩間大學合併，並在傳媒面前高調地提出。他質疑兩間大學有否善用資源？為了讓香港早日有一間可以媲美牛津、哈佛的大學，他就「做媒」要「撮合」兩間大學，還定下了限期，結果自討沒趣，不了了之。我們面對問題當然有反應，但最好不要單是情緒的反應，還要多聽、多想、多談、最重要的是多禱告，然後才下結論、作建議。

摩面和亞倫伏在百姓跟前（5節），因為他們知道自己的領導受到挑戰，就寧願謙卑地等候上帝和百姓的判斷。

乙、是反叛的一代（十四 6~10）

百姓的反應，被約書亞和迦勒的一番話轉化

1 編按：那是「十大電視廣告頒獎典禮」的廣告。

成反叛，因為他們挑起了百姓內心的深層問題。

約書亞和迦勒首先肯定他們所窺探之地的確是片福地，也是上帝賜給他們的恩典（7~8節）。接著又勸百姓不要背叛上帝，也不要害怕那地的居民，原因有二：第一、他們沒有甚麼可怕，我們可以把他們當作食物；第二、上帝不再保護他們，卻與我們同在，所以不用怕他們（9節）。

約書亞和迦勒的話，指出了我們人生的基本問題：我們的信仰與我們怎樣面對人生是否有很密切的關係？以色列人見過上帝，聽過上帝，但他們對這位上帝的認識只停留在頭腦中，好像上帝有上帝的生活，他們有他們的生活。於是，沒事時，大家相安無事；但一有事，除非上帝直接介入，或一開始就現身，否則以色列人不會在任何事上讓上帝參與。約書亞和迦勒的態度很不同，一來，他們知道上帝雖然沒有現身，其實也介入了他們所遇見的每件事；二來，他們用上帝的角度來看問題，不會把問題看得太大，也不會把問題看得太小。

約書亞和迦勒與其餘十個探子對迦南人有不同的看法。十個探子認為自己只是蚱蜢，自己在那些身裁高大的迦南人眼中也是蚱蜢。蚱蜢，不外是一種昆蟲，一腳就可以把牠踩死。他們不單評價自己，還以為自己的評價就是別人的評價。

但約書亞和迦勒不是這樣想，他們當迦南人只是食物。[2] 食物，很少是可以生吃的，更少連洗也不必就可以吃。換言之，對信上帝的人來說，不是因為你信，上帝就為我們除掉困難，解決困難。許多時候，我們既要信得過上帝，又要盡自己的責任，才能與上帝一起應付。

以色列人的問題，不是他們所要面對的迦南人，而是他們對上帝和對自己的看法。所以，他們一聽見約書亞和迦勒的話，就要拿石頭打死他們兩人（10節）。他們所反對的，其實不是約書亞和迦勒，而是他們所信靠的上帝。他們要擺脫上帝，為此而與上帝頂撞，卻不知道到頭來吃虧的只有自己。他們是「反叛的一代」。

曾經有人做一個實驗，把一隻蜜蜂放在玻璃瓶子裡，然後把瓶子倒轉，瓶底向上，瓶口開著，然後用強光照著瓶底。蜜蜂不停地向著強光飛去，碰到瓶底，跌下來，又轉身向著同一個方向飛。掙扎到筋疲力竭，就在距離瓶口不遠之處休息，然後又再衝向強光。如果換上了蒼蠅，情況最初也一樣，但不久蒼蠅就順著光線摸索到瓶口，然後飛出去了。蜜蜂和蒼蠅，代表著兩類對

2 原文是「我們要吃掉的」。

強光有不同反應的昆蟲：蜜蜂只知道與強光衝撞，結果就是自困；但當蒼蠅知道自己無法對抗強光，就學會順應，竟然因此而脫險。人與上帝的關係也是如此，對抗的只有自縛。可惜，反叛的人不容易理解自己的情況。

丙、是反彈的一代（十四 39~45）

人與上帝對抗，只有吃苦。上帝向摩西表示要用瘟疫除滅那些以色列人（11~12節），若不是摩西求情（13~19節），恐怕當日以色列人就遭難了。最後，上帝作了三個決定：第一、上帝命令他們明日開始從紅海的路轉回曠野；第二、上帝不容許那一代的人進入迦南，除了約書亞和迦勒，全都要死在曠野；第三、上帝擊殺了那十個探子，要他們當場遭瘟疫而死（20~39節）。

摩西向以色列人宣佈上帝的三個決定，以及十位探子領袖死亡的消息，百姓都顯得很傷心。但是經過一夜的思索，他們出乎意料地一早上山，[3] 看來是要把他們夜間所作的決定付諸行動。摩西趕來勸阻他們，他們對摩西說：「**我們在這裡，我們有罪了；情願上耶和華所應許的地方**

3 原文的意思有幾個可能性，包括「山腳」（參 *New American Bible*）或作「山地上平坦之處」。

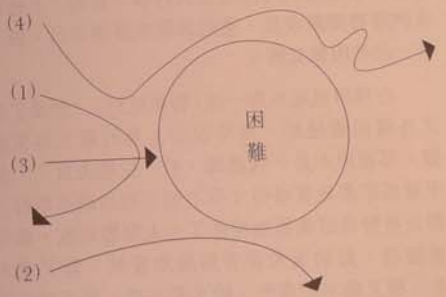
去。」（40節）這句話，表面看來他們悔改了，想聽上帝的話了。但想深一層，上帝透過摩西，早叫他們回曠野。所以，他們的做法，是對上帝的另一次反叛。怪不得摩西叫他們不要衝動，說：「**你們為何違背耶和華的命令呢？這事不能順利了。不要上去，因為耶和華不在你們中間，恐怕你們被仇敵殺敗了……**」（41~42節，43節用另一種方式重覆同樣信息），可是他們不聽。摩西和約櫃都沒有出營，結果他們自討沒趣，被亞瑪力人和迦南人殺敗了，退到何耳瑪（44~45節）。以色列人的舉動，證明他們並沒有從過往的經驗中學習，還是忽略上帝，自作主張，那就只好自食其果了。

這件事有趣之處是以色列人的「反彈」。就像我們因為做了某些決定而遇到挫折，以為學到了功課，於是凡以前做的，不單不再做，而且做相反的事。這樣就好像鐘擺，由一邊擺到另一邊，結果產生另一個悲劇。我認識一位弟兄，初相識時覺得他很開朗，談笑風生，很受人歡迎。後來聽說他與多位姊妹來往，戀愛失敗了十次，就認定上帝要他一生做「王老五」，不單不再想結婚，甚至有女孩子走近一點也急急走開，變成一個孤僻沉默的人。我們這一代的人，許多都這樣反彈，由一個極端走到另一個極端。

結語

當日在曠野的那一代以色列人，在民數記第十四章所記載的那段時間，特別喜歡哭。他們可以說是「悲哀的一代」。他們的悲哀，其實是自己造成的，主要因為他們面對困難時，表現出三個「反」的特性：反應、反叛和反彈。這「三反」的特性，也是我們這一代人的特徵。人之所以一直沒有改變，因為我們面對困難的方式也沒有變。

我們遇見困難，通常會採取四種策略：（1）掉頭走；（2）繞過它；（3）對付它；（4）陪著它。我嘗試用以下圖畫來表達這四種方法：



採取掉頭走的人，是因為看見困難實在太大。採取繞過它的人，是因為看見自己實在太渺

小。採取對付它的人，是因為深信自己有能力應付這困難。採取陪著它的人，是因為看見也許自己未能馬上克服這困難，但只要堅持下去，透過困難來磨煉自己，深信終日一天可以克服。

前三種辦法，以色列人都試過。一聽見迦南人都是「姚明」一族，他們就想掉頭走。一聽見要信靠那位「沒有露面」的上帝，他們就想繞過問題。一聽見上帝要趕他們走回曠野，他們就想對付問題。可惜他們的經驗告訴我們，有時這三種辦法都是不管用的。我們必須適切地看問題，合宜地看自己，更重要的是信得過上帝，學會用上帝的眼光來看事情，好像約書亞和迦勒一樣尊重上帝，按上帝的時間和方式行事。有時，上帝要我們陪著問題成長，透過困難來磨煉自己，與上帝一起把困難克服。

在佛羅里達州有一條「響尾蛇村」，飼養了各式各樣的響尾蛇，每年吸引上萬的觀光客來參觀。那裡原本是一塊農地，被一位農夫買了，後來發現這農地貧瘠得寸草不生。而且禍不單行，農夫更發現這塊農地還住了一大窩響尾蛇。農夫很沮喪，最初天天看著那塊地發呆，賣又賣不出，種又種不到東西，蛇又殺不盡，真不知道怎樣克服這困難才好。如是者過了幾年，直到一天，他的親友向他建議，與其想改變這塊農地，不如考慮利用它來拓展商機。一言驚醒夢中人，

農夫決定在這塊農地上大量培養響尾蛇，把響尾蛇肉賣給當地商人製成罐頭，把響尾蛇的毒賣給藥商製成藥物。他的困難不單一夜之間解決了，還為他廣開財路。後來，這農夫把整個地方開闢成響尾蛇村，供人參觀，連當地的郵局也為這條響尾蛇村出信封、打戳印，讓遊客選購收藏。同時，因為響尾蛇村的出現，附近的許多行業也興旺起來了。

生命有時要求我們與困難共處，憑著對主耶穌的信，向困難誇勝。基督徒可以相信，我們的上帝從不會在困難中拋棄我們。

個人默想

1. 你若遇到不如意的事，通常會出現怎樣的情緒？你會將這種情緒壓抑下去還是發洩出來？在這些情況下，神的話語怎樣幫助你？

2. 你對於上帝，除了頭腦上的認識，還有沒有生活上密切的交流？這樣的關係，對於你處事的態度有甚麼影響？

3. 你覺得自己是個怎樣的人？你的自我形象是根據甚麼來建立的？你有沒有過於自信或過於自卑的掙扎？你猜上帝對於你的看法跟你一樣嗎？

4. 你樂於跟從領袖的指示嗎？還是喜歡按著自己的見解來挑戰權威？這種傾向反映你的性格有甚麼特質？這種特質對於你生命的成長有甚麼益處或害處？

5. 你覺得哪一類困難是最難面對的（例如人際關係、作決定、承擔責任）？難在何處？怎樣可以幫助你自己在這方面有所進步？

小組討論

1. 反應快有何不好？聖經教導我們**要快快的聽、慢慢的說、慢慢的動怒**（雅一19）。這個教導，與「從質疑到建議」的三個步驟有甚麼關係？

2. 人若遇到困難，會希望快快離開困難的源頭，例如想撤換領袖、離婚、辭職。你認為，除此之外還有甚麼處理方法？摩西和亞倫的做法（民十四1~5）給你甚麼提醒？

3. 若被放在那玻璃瓶子裡，你的表現會像蜜蜂，還是像蒼蠅？你在生活中有沒有類似的經歷？

4. 以色列人心裡也許會想：「避也不對，攻也不對。上帝到底想我們怎樣做？」你能夠解答他們的疑問嗎？

5. 你遇見困難，通常會選擇走哪條路？掉頭走、繞過它、對付它，還是陪著它？你覺得各位組員或團友可以怎樣幫助你？

第九章

瘟疫蔓延之前

第九章
瘟疫蔓延之前

（民十六1~11、31~40）

民十六1~11

1 利未的曾孫、哥轄的孫子、以斯哈的兒子可拉，和流便子孫中以利押的兒子大坍、亞比蘭，與比勒的兒子安，
2 並以色列會中的二百五十個首領，就是有名望選入會中的人，在摩西面前一同起來，
3 聚集攻擊摩西、亞倫：說：「你們擅自專權！全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為甚麼自高，超過耶和華的會眾呢？」
4 摩西聽見這話就俯伏在地，
5 對可拉和他一黨的人說：「到了早晨，耶和華必指示誰是屬他的，誰是聖潔的，就叫誰親近他；他所揀選的是誰，必叫誰親近他。
6 可拉阿，你們要這樣行，你和你的一黨要拿香爐來，
7 明日在耶和華面前，把火盛在爐中，把香放在其上。耶和華揀選誰，誰就為聖潔。你們這利未的子孫擅自專權了！」

8 摩西又對可拉說：「利未的子孫哪，你們聽我說。
9 以色列的上帝從以色列會中將你們分別出來，使你們親近他，辦耶和華帳幕的事，並站在會眾面前替他們當差。
10 耶和華又使你和你一切弟兄——利未的子孫一同親近他，這豈為小事？你們還要求祭司的職任麼？
11 你和你一黨的人聚集，是要攻擊耶和華。亞倫算甚麼，你們竟向他發怨言呢？」

民十六31~40

31 摩西剛說完了這一切話，他們腳下的地就開了口，
32 把他們和他們的家眷，並一切屬可拉的人丁、財物都吞下去。
33 這樣，他們和一切屬他們的，都活活地墜落陰間；地口在他們上頭照舊合閉，他們就從會中滅亡。
34 在他們四圍的以色列眾人聽他們呼號，就都逃跑，說：「恐怕地也把我們吞下去。」
35 又有火從耶和華那裡出來，燒滅了那獻香的二百五十個人。
36 耶和華曉諭摩西說：
37 「你吩咐祭司亞倫的兒子以利亞撒從火中撿起

那些香爐來，把火撒在別處，因為那些香爐是聖的。

38 把那些犯罪、自害己命之人的香爐，叫人錘成片子，用以包壇。那些香爐本是他們在耶和華面前獻過的，所以是聖的，並且可以給以色列人作記號。」

39 於是祭司以利亞撒將被燒之人所獻的銅香爐拿來，人就錘出來，用以包壇，

40 給以色列人作紀念，使亞倫後裔之外的人不得近前來在耶和華面前燒香，免得他遭可拉和他一黨所遭的。這乃是照耶和華藉著摩西所吩咐的。

引言

非典型肺炎，又稱為嚴重急性呼吸道綜合症 (SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome)。據說是由衣原體樣 (chlamydia-like) 的東西在某種情況下形成了變種的病毒，再入侵人體所引致。病毒原來比細菌還小，是一種肉眼看不見的微生物。未變種的病毒一旦進入我們的身體，身體就會產生抗體 (antibody) 包圍它們，然後由其他防禦性的細胞去對付。但變種後的病毒竟然能夠騙過我們的身體，叫身體任由它們在我們體內進行破壞，後果非常可怕。而且這類病毒既然影響我們的呼吸系統，就可能在飛沫中散播，甚至可能在空氣中散播，傳染力極強，好像瘟疫一樣。

在香港發生非典型肺炎，許多人受到感染，連醫護人員也不能幸免。眼見感染個案逐日增加，死亡人數不斷上升，情況似乎尚未受到控制。於是，香港人人心惶惶，所有人都活在死亡陰影之下，好像驚弓之鳥一樣。在此危機關頭，基督徒群體發揮了祭司的責任，不斷用禱告來支援前線的醫護人員、受感染的人，以及特區政府。間中又有些先知一類的聲音，指出我們這個社會的問題，並鼓勵我們要悔改，歸向上帝，才能走出這困局。讓我們一起讀民數記第十六章，看看昔日在曠野，以色列人怎樣面對一場就像非典型肺炎一樣的流行病瘟疫，從中再思想一下上帝有沒有話要對我們說。

甲、誰受到挑戰？（十六 1~11）

在以色列人當中，有一群人因為有名聲，就被選入被上帝選召者的會中，成為領袖。他們包括利未的曾孫、哥轄的孫、以斯哈的兒子可拉。哥轄是利未的第二子，他的子孫在三大祭司群中佔了一席（出六 16~19）。以斯哈是暗蘭的兄弟，暗蘭是摩西和亞倫的父親，所以論輩分可拉、摩西和亞倫是同輩的，分屬堂兄弟。跟其他在此提及的人比較，可拉輩份最高，也最為著名，所以我們稱跟隨他的那 250 人為「可拉黨」。

這群人有名望，又列於被上帝選召者的會中[1]。我們也許很難明白他們為甚麼要起來攻擊摩西和亞倫。根據他們所說的話（3節），他們似乎提出了一個關乎民主的訴求，反對摩西和亞倫的專權。他們的論調，跟美國的布殊總統（George W. Bush）有些相似：薩達姆（Saddam Hussein）極權統治伊拉克，就應該被翦除。可惜這只是表面上的理由，不能說沒有說服力，但其實他們還有隱藏的動機，沒有說出來。

摩西的回應，指出了這群人的問題和可拉的動機。首先，他俯伏在地（4節），顯示他願意降服的態度。然後，他挑戰可拉黨人，讓上帝在他們中間作判斷。辦法很簡單，就是他們明早來到會幕門前，各人拿著自己的香爐，盛滿香和火，看上帝在他們當中怎樣作揀選（4~7節）。最後，摩西針對可拉和他的子孫，指出上帝揀選他們辦會幕的事，讓他們有機會服侍上帝、親近上帝，這服侍並不比作祭司低微。摩西又指出他們攻擊亞倫，亞倫其實算不得甚麼（8~11節），言下之意是，他們不服亞倫的權威，這可以商榷，但如果他們不服上帝的安排，就沒有商榷的餘地了。他們所挑戰的不是摩西和亞倫，而是上帝自己。

[1] 希伯來文有兩個字都可以譯作「會」，其中一字所指的是一群人，另一字所指的是一群被神呼召的人。這裡所用的是前者。

我們會很快看見瘟疫臨到在以色列人身上。但這群人所作的事，並沒有構成瘟疫。上帝對這250位領袖的懲罰，是叫他們的腳所站之地裂開，使他們和他們的家眷，以及所有屬他們的，都被吞下去，然後地又重新縫合起來（32~33節）。

我常常接觸一些好心的基督徒，勸我們在非典型肺炎的危機中，切切為我們這城的領袖禱告，求上帝赦免他們的罪，好使這危機快快過去。有人甚至把這次災難，聯繫於一位姓何又自稱是基督徒的局長，因為他在年初代表香港在車公廟求得「下籤」。這樣說，彷彿這次危機是上帝因著我們領袖的罪而對我們施行處分。這種說法毫無根據，亦把我們的上帝看成一個小器的暴君，就像我們一樣。無疑，基督徒要常常為自己所住的地方求平安，亦要就著他們所知，為地方領袖和百姓的具體罪惡向上帝求憐憫、求恩恕。但我們從這段經文看見，社群領袖的言行，上帝要他們自己負責，不應與這個社群的遭遇拉上過分簡單的關係。

乙、誰在上帝那邊？（十六31~40）

可拉黨人對於摩西所發出的挑戰，有兩種不同的回應：第一、可拉的家族應摩西的要求，出席在會幕門口舉行的挑戰大賽，但同時又鼓動全會眾攻擊摩西和亞倫（18~19節）；第二、以利押

家族（包括其子大坍和亞比蘭）卻不肯到會幕門口，但他們的立場與可拉家族無異，除了控訴摩西和亞倫要自立為王、管轄他們之外，還埋怨他們的承諾沒有兌現，似乎甚麼成果也沒有（12~14節）。摩西給以利押家族的回話氣得七孔生煙，竟求上帝不要收他們的供物（15節）。

次日早晨，挑戰大賽正式舉行，上帝臨到以色列人的營中。上帝對摩西說要滅絕所有以色列人，摩西和亞倫就立刻俯伏在地，請求上帝不要這樣做，不要讓可拉黨人的罪累及全會眾。於是上帝吩咐摩西叫以色列人離開可拉、大坍、亞比蘭等的帳幕。摩西照上帝的吩咐做，並且預言這些人的死，是上帝創作的一件新事，就是地開口把他們吞下去，活活埋葬他們。摩西的預言果然應驗，上帝還從天降火，燒滅那些手拿香爐的可拉黨人。一日之間，他們死了250人（19~35節）。接著，上帝又吩咐摩西叫亞倫之子以利亞撒檢起那些香爐，錘成片子，用來包著祭壇，也作為以色列人的提醒：除了亞倫的後裔之外，任何人來到壇上燒香，必遭可拉黨人一樣的命運（36~40節）。

這件事在以色列人歷史上不單只是一段小插曲。一小撮人叛逆上帝，導致其全家覆亡。我們會很快看見，他們的做法好像非典型肺炎一樣，傳染全會眾，以致瘟疫在他們當中蔓延。但這是後話，暫且不表。

問題是，這段記載的重點何在？我們可以從兩個角度看：

1. 作為領袖的，要知道向誰負責

可拉黨人，還有大坍、亞比蘭等人，都是利未之後。上文提過，他們之所以被選入會中，成為領袖，是因為他們有名望。照道理，他們既是社會精英，就不會魯莽做出一些不應該做的事。但原來人對自己的了解是如此不足的，這些人的行動及其背後的動機，他們竟然可以自圓其說。表面上說得動聽，但他們的言行卻是與上帝為敵的。我在上文說過，上帝要社群的領袖為自己的言行負責。

2. 作為百姓的，要知道怎樣跟隨

原本是一群領袖的問題，但因為可拉招聚全會眾到會幕門前（19節），以致以色列人也被捲入其中。人似乎都很容易受瞞騙，羊群心理非常普遍。這段經文告訴我們有關的危險，就是當群眾聚集之際，上帝要在轉眼間滅絕他們。若不是摩西求情，這群人早已葬身曠野了。

非典型肺炎出現，我們看見中國政府和特區政府都沒有正視問題。一方面可能是他們低估了這件事的嚴重性，另一方面亦可能有其他因素（例如不想引起恐慌、避免打擊旅遊業等），因而

不能公佈。2003年4月初，中國疾病預防控制中心主任李立明為著政府在疫症爆發時隱瞞疫情，向傳媒公開道歉，指政府這樣做，影響了民眾對疫症的認識和自我保護的能力。雖然是遲來的道歉（事發後三個多月），但至少這是一個負責任的領袖應該做的。

另一方面，在危機期間，許多人批評特區政府反應緩慢和不足；亦有人認為，無論政府過去做得怎樣，我們作為市民，今天要放他們一馬，全力支持他們，使他們不至四面受敵，讓他們專心與疫症對抗。無論如何，我作為香港居民，總希望在危機中有多一些理性的意見，更重要的是，我們知道在何事上要全力與政府合作，在何事上要要求政府更具透明度，更有效發揮其領導作用。

丙、誰為百姓求？（十六22、39~50）

在這段非常時期，基督徒又要怎樣發揮其角色和功能呢？在我們今天和之前所讀過的經文中，我看見摩西、亞倫、以利亞撒等人做了三件事，是值得我們學習的：

1. 為百姓向上帝求恩（22節）

當摩西和亞倫知道上帝發怒，就立刻為百姓祈禱。這節經文告訴我們，上帝是可以溝通的，而且

祂也會考慮我們的意見，然後才作祂的決定。

2. 為上帝向人發出警告（39~40節）

我所指的警告，不是隨便罵人，或其他情緒化的表達。這當然是上帝的吩咐，但以利亞撒所作的很有意義。在整件事情中，我們學到甚麼？我們有甚麼方法可以將所學到的傳給其他人？其實，上帝在歷史中提出過許多警告，所以如果人正視歷史，就會知道上帝的警告。可惜有人要扭曲歷史，要篡改歷史，甚至要取消歷史，基督徒就要為上帝負起傳遞歷史的責任。

3. 為愛獻出自己（41~50節）

亞倫聽從摩西的吩咐，拿著他的香爐在以色列人的營中到處走，止住瘟疫的蔓延。許多人會將這做法看作是基督徒在危機中為人禱告，我更喜歡看作是基督徒在危機中獻出自己。這是愛的行動，也許未必能夠阻止當日死掉14,700人，但任何人讀到這段經文，都感受到信仰和愛的實在。

在非典型肺炎流行的非常時期，有許多感人的故事。有一位醫生，自願取消休假，在醫院當值。在「淘大花園E座」仍未封閉之前，有一個住在那裡的女孩子不敢回家，她的一位中學同學竟然收留她，那同學的母親更讓出自己的床給她。有一位牧者在探病時受到感染，連平日與他往來

不多的姊妹，都每天冒著受感染的危險去探望他。有一位受感染而後來康復的女孩子這樣說：「就是身邊人的愛和關心，叫我有力量捱過被隔離醫治的十多天。」聽見或看到這些分享，我都很受感動，可惜在這些英雄當中，未見到有人說他們這樣做是因為主耶穌的愛。不過，我也不敢勉強他們。

在前線打拼的醫護人員、染病者、懷疑受感染者、死者和病人的家屬、「淘大花園E座」的受隔離者，以及所有因此而受到情緒困擾的人，都承受著沉重的壓力和打擊。面對大量在物質上和心靈上有需要的人，基督徒除了禱告，對他們表達真誠的祝福和關心之外，還能獻上甚麼愛心的行動？許多人認為這是傳福音的好機會，但在他們未聽聞福音前，我們有沒有讓他們看見福音改變生命的大能？

結語

近來常常在報章雜誌上看見這樣的標題：「愛在瘟疫蔓延時」。這其實是一本小說之名，作者是哥倫比亞的文學家，1982年諾貝爾文學獎的得主馬奎斯 (Gabriel García Márquez)。他最著名的作品是《百年孤寂》[2]，而他的《愛在瘟疫蔓延時》[3]則是在 1985 年出版的。小說中的男主角阿里薩 (Florentino Ariza) 年青時邂逅了女主角費爾米納 (Fermina Daza)，就一見鍾情。可惜費爾米納還未成年，用情不專。後來兩人分手，費爾米納嫁給了聲名顯赫的烏爾比諾醫生 (Dr. Juvenal Urbino)，還生了一子一女。但兩個人婚後生活並不和諧，只是貌合神離。阿里薩最初想用其他女人來代替費爾米納在他心中的地位，但一直不成功。他發現自己對費爾米納的愛沒有改變，於是決心不娶，等費爾米納回心轉意。即使在他們所住的地方發生了瘟疫，阿里薩也不願離開。他耐心地等候，直到 81 歲的烏爾比諾醫生逝世，年屆 76 歲的阿里薩終於得償所願，娶得已經72歲的費爾米納。

這不單是個愛情故事，許多評論家都認為，馬奎斯在書中勾劃了二十世紀初在哥倫比亞社會中的許多愛情、婚姻、老人等問題。更重要的是，他指出人生種種意想不到的突變，但對一個有人生定向的人來說，無論發生甚麼事，他都不會放棄其信念。

---

2 編按：*Cien Años de Soledaad*，英譯 *One Hundred Years of Solitude*。

3 編按：*El Amor en los Tiempos del Cólera*，英譯*Love in the Time of Cholera*。

如果基督徒在瘟疫流行時真能活出上帝的愛，我相信更多人會因為我們的見證，進一步明白和接受我們的信仰。

個人默想

1. 你在作決定和行動上，容易受人影響嗎？假如你的立場跟大多數人都不相同，你還能堅持你的原則嗎？

2. 上帝要亞倫把香爐錘成片子、包著祭壇，作為對百姓的提醒。你可以用哪些具體的方法提醒自己不要犯罪？

3. 神子民當中的領袖也會犯罪。原來，信主年日愈久，在教會的「江湖地位」愈高，就愈需要守望者，提醒自己不要走岔。你願意與同性別的肢體成為守望者，互相督責提醒嗎？誰可以成為你的守望者？

4. 你作為基督徒，可以怎樣為上帝負起傳遞歷史的責任？你會怎樣把握機會跟其他人分享你的經驗？

5. **主為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命**（約壹三 16）。你做得到嗎？

小組討論

1. 民主是甚麼？你覺得民主制度適用於小組、團契和教會嗎？聖經中有沒有透露上帝的立場？

2. 可拉黨的人得罪上帝，連他們的家眷也要受死，甚至更連累全會眾。這個情況與上帝的公義有沒有矛盾？聖經中還有甚麼地方談到罪的牽連性？

3. 有人認為，瘟疫和其他自然災難（例如颶風、海嘯）是上帝用來懲罰罪人的方法。你同意嗎？那麼我們應該以怎樣的心態去面對？

4. 我們怎樣可以辨別教會領袖的領導是否合乎上帝的旨意？假如有所懷疑，甚至很明顯有問題，我們應該怎樣處理？

5. 教會領袖的領導若合乎上帝的旨意，我們就應該全力合作。你願意在必要時放下個人的喜好（例如在時間運用上），以配合整體的方向嗎？

第十章

大澈大悟

第十章
大澈大悟

（民十六41至十七13）

民十六41~50

41 第二天，以色列全會眾都向摩西、亞倫發怨言，說：「你們殺了耶和華的百姓了。」

42 會眾聚集攻擊摩西、亞倫的時候，向會幕觀看，不料有雲彩遮蓋了，耶和華的榮光顯現。

43 摩西、亞倫就來到會幕前。

44 耶和華吩咐摩西說：

45 「你們離開這會眾，我好在轉眼之間把他們滅絕。」他們二人就俯伏於地。

46 摩西對亞倫說：「拿你的香爐，把壇上的火盛在其中，又加上香，快快帶到會眾那裡，為他們贖罪，因為有忿怒從耶和華那裡出來，瘟疫已經發作了。」

47 亞倫照著摩西所說的拿來，跑到會中，不料瘟疫在百姓中已經發作了；他就加上香，為百姓贖罪。

48 他站在活人死人中間，瘟疫就止住了。

49 除了因可拉事情死的以外，遭瘟疫死的，共有一萬四千七百人。

50 亞倫回到會幕門口，到摩西那裡，瘟疫已經止住了。

民十七1~13

1 耶和華對摩西說：

2 「你曉諭以色列人，從他們手下取杖，每支派一根，從他們所有的首領，按著支派共取十二根，你要將各人的名字寫在各人的杖上，

3 並要將亞倫的名字寫在利未的杖上，因為各族長必有一根杖。

4 你要把這些杖存在會幕內法櫃前，就是我與你們相會之處。

5 後來我所揀選的那人，他的杖必發芽。這樣，我必使以色列人向你們所發的怨言止息，不再達到我耳中。」

6 於是摩西曉諭以色列人，他們的首領就把杖交給他，按著支派每首領一根，共有十二根；亞倫的杖也在其中。

7 摩西就把杖存在法櫃的帳幕內，在耶和華面前。

8 第二天，摩西進法櫃的帳幕去，誰知利未族亞倫的杖已經發了芽，生了花苞，開了花，結了熟杏。

9 摩西就把所有的杖從耶和華面前拿出來，給以色列眾人看；他們看見了，各首領就把自己的杖拿去。

10 耶和華吩咐摩西說：「把亞倫的杖還放在法櫃前，給這些背叛之子留作記號。這樣，你就使他們向我發的怨言止息，免得他們死亡。」

11 摩西就這樣行；耶和華怎樣吩咐他，他就怎樣行了。

12 以色列人對摩西說：「我們死啦！我們滅亡啦！都滅亡啦！

13 凡挨近耶和華帳幕的是必死的。我們都要死亡麼？」

引言

法國昆蟲學家法布爾（Jean-Henri Fabre）曾經觀察一種蛾的幼蟲，發現這種生活在地中海一帶、長滿了毛的幼蟲很喜歡排隊。每條毛毛蟲用頭頂著前面那條的屁股，一邊走一邊吐絲，連成一行地前進。這隊伍的最高記錄有600條毛毛蟲連在一起。法布爾發現，拿走牠們最前面的領袖，後面一條就會迅速補替。切斷牠們的絲路，牠們又會很快吐絲接上。於是法布爾做了一個實驗，把毛毛蟲隊伍引上一個花盆的邊緣，然後觀察牠們。令法布爾很驚奇的是，這毛毛蟲隊伍的隊頭

接著隊尾，一直繞著花盆邊緣走，直到筋疲力盡才停下來；但稍作休息之後，牠們又繼續走，走了十多個小時。第二天，第三天……這隊毛毛蟲仍是沒頭沒腦地走。一個星期過去，到了第八天，法布爾再也按奈不住，刻意折斷這行旅，那群毛毛蟲才能重返家園。[1]

摩西帶領的以色列人，就有這些毛毛蟲的特點：他們一旦被某些人吸引，就會盲目地跟隨。可拉一黨的人（共250人）因為對摩西和亞倫不敬，被上帝活埋或用天火燒滅了(民十六1~35)，可是以色列人竟然來找摩西和亞倫算賬。

甲、每況愈下—— 一再犯罪（十六41~42）

可拉一黨被除後的一天，百姓來攻擊摩西和亞倫。聖經說**以色列全會眾向摩西和亞倫發怨言**(41節)。其中一些人的反應，我們可以理解，因為他們可能是那250人的親戚。但其餘的人只是盲從，別人反對他們就反對，他們當中可能有些人連反對甚麼也不知道。他們已經看見那250人被活埋和被燒死，難道他們不怕死嗎？

---

1 張健鵬、胡足青著，《幸福之神》，（香港：三聯書店，2001），206-207頁。

聖經沒有交代，我只好猜測：雖然地裂開把人吃掉，天降火把人燒死，但從受害人數來看，這可能只是發生在以色列人營中局部地區的現象。以百多萬以色列人來說，他們安營的地方必然很大，發生在某一處的事，不一定人人看見。因此，沒有親眼看見的人只好靠道聽途說，大家可以想像，傳話的人「加鹽加醋」，於是上帝的審判被傳為摩西殺人，而且摩西和亞倫是**殺了耶和華的百姓**。

百姓一再犯罪，激發上帝的怒氣。**不料**（看哪！）**有雲彩遮蓋了**，上帝親自顯現，降在會幕前（42節）。當摩西和亞倫趕來看時，上帝就吩咐他們速速離開這群以色列人，讓上帝速速把他們滅絕。

乙、觸動焦點——一人擋災（十六 43~50）

摩西和亞倫一見到上帝，當然就俯伏在地。但當上帝對他們宣告刑罰，摩西就立刻吩咐亞倫拿起會幕的香爐，盛滿火和香，趕緊跑到百姓那裡，為他們贖罪。當亞倫照摩西的話去行時，瘟疫已經在以色列人當中爆發了。亞倫拿著香爐，走遍全營。可能他走過的地方就沒有事，但在他未到過的地方，瘟疫已經殺了14,700人。當亞倫

走回會幕門口，瘟疫就立刻停止了。

曾經讀過 *The Tipping Point* 一書，[2] 發覺事情原來可以一觸即發，但解決事情，又可以靠一個人或一小撮人的反應。當日摩西和亞倫所作的，就救了所有人，但他們為甚麼能夠發揮這樣的影響力呢？

我想起一個童話：有位賢明的國王，深受子民愛戴。可惜國王年事已高，又膝下無兒，令百姓都為他的繼任人選擔心。有一天，國王召集全國的孩子來到他面前，每人派一些種子，然後宣佈：三個月後，誰能由這些種子培育出最美麗的花朵，就可成為國王的繼任人。有一個孩子領了花種回家，放在花盆的泥土中，天天澆水。可是，一個星期過去，花種還沒有發芽。小孩繼續努力澆水，但三個星期後，花種依然沒有任何變化。孩子唯有向母親求救，母親認為要把泥土換了試試，孩子也照樣做了。轉眼三個月過去了，孩子失望地帶著他那盆沒有發芽的種子到王宮。其他孩子種出的花都很美麗，國王盛讚他們的努力。最後，國王來到那失望的孩子面前，拖著他的手上台，當眾宣佈這孩子要成為他的繼任人。

---

2 Gladwell, Malcolm, *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference* (New York: Little, Brown & Co., 2000). 編按：中譯葛拉威爾著，《引爆趨勢：舉手之勞成大事》。

國王解釋說，他給孩子們的花種是煮過的，所以不會發芽開花。其他孩子都找會開花的種子來頂替，只有這孩子沒有這樣做。[3]

這童話有不同的解說，有人欣賞這孩子的誠實，有人欣賞這孩子的努力；我卻認為，這孩子的真心和勇敢最值得我們欣賞。他沒有做手腳，又有勇氣托著那盆沒有開花的種子，站在那些似乎很成功的孩子當中。但國王要找的，原來就是這種性格的人。我想，當日的亞倫就是這樣，他托著那香爐，可能手震腳軟，害怕得連眼也不敢掙開，後面還聽見別人罵他的聲音。但上帝在他與以色列人之間的危機中，發現了亞倫和他兄弟摩西一樣可愛。摩西的好處，是知道上帝的心，而且反應迅速；而亞倫的好處，則是他那股傻勁，還有他那種順服而不怕犧牲的精神。

丙、永作警告——一杖開花（十七1~13）

這事以後，上帝吩咐摩西做了一件叫人不容易明白的事。上帝叫摩西向十二支派的領袖取來十二根杖，即每支派一根，上面寫著各支派領袖

3 張健鵬、胡足青著，《幸福之神》，（香港：三聯書店，2001），107-108頁。

的名字。利未族的杖，寫著亞倫的名字。這十二根杖，都放在會幕的約櫃前。過了一夜，其他人的杖都沒有改變，只有亞倫的杖發了芽，生了花苞，開了花，還結了熟杏（8節）。摩西就把十二根杖全都拿出來給眾人看。上帝又吩咐摩西把亞倫那發了芽的杖放在約櫃前，作為以色列人叛逆的一個記號。根據第12至13節所描述以色列人的反應，亞倫那發了芽的杖似乎收到了預期的果效。

上面的記載，有兩個不同的版本：猶太人的聖經，由十六章36節至十七章13節是一章（第十七章）。後來聖經被翻譯為希臘文，這章聖經被分成兩段，就是我們今天中文聖經的編排。按照猶太人的理解，這兩段記載只有一個目的，就是讓以色列人知道亞倫為甚麼被選為大祭司？下文第十八章就是要將這個信息說清楚。

但民數記第十七章對我們今日作基督徒又有甚麼啟迪？上帝用了一個超自然的方式，向以色列人發出警告。原文中的「杖」和「支派」是同一個字，即是說，順服上帝的人，其支派也會蒙福，猶如木杖開花，不可能的變為可能。問題是，這是怎麼樣的一個警告？上帝有意用一個正面的神蹟去傳遞一個負面的信息，因為我們太習慣接收負面信息，有時甚至會將正面的信息當作負面的來理解。上帝要改變我們這種壞習慣。

有時，弟兄姊妹來找我，談到他們怎樣可以知道上帝的帶領。記得曾經有人告訴我，若不是上帝關掉所有的門，只剩下一扇，他也不會有所行動。這做法聽起來很有道理，但深入想想，我們的上帝是這樣帶領我們的嗎？許多人以為上帝一直在強迫我們作一些我們不願意的事，我過去一直也是這樣想，所以當我奉獻自己去全時間事奉之後，就很不甘心。當時我覺得，自己好好在社會上工作，賺到的錢奉獻給教會，不是很理想嗎？上帝為甚麼要我奉獻自己？我對上帝說：「上帝啊！你若是要我走奉獻的路，就叫我被公司開除吧！」但上帝卻沒有理會我。

許久以前，有一天早上靈修，我讀約拿書，然後問自己兩條問題：為甚麼我好像約拿一樣，要逃避上帝的呼召？假如我落在約拿的處境，就是許多人因我而信主，我會否又好像他一樣不高興呢？上帝似乎勉強約拿去作他不想作的工，但我相信上帝只是要約拿經歷祂的大能。可惜，約拿陷在自己的錯誤假設當中，看不見上帝已經藉他這根杖，令許多人的生命開花結果。

許多人以為信仰須要頓悟，不明白的忽然明白了。那天早上，我明白了。但那不是頓悟，因為經過掙扎。每一刻的經歷都很重要，每一點一滴的學習都很有用。我覺得自己有了澈悟，是因為上帝的提醒，以及自己有顆開放的心。亞倫那

發了芽的杖，就是要讓當時的以色列人記得。今天，上帝用正面的方法提醒我們，我們不要單看負面的信息。

結語

在今天的社會上，有不少人只是人云亦云，基督徒也是一樣。我們有時頂撞上帝，只因為我們懶惰不去想，沒有真正了解上帝的心意才去做，以致別人做甚麼我就做甚麼。上帝認為這並不足夠：一來，上帝對我們每個人都有期望，不是好像摩西（知道上帝的心，反應迅速），就是好像亞倫（一股傻勁，順服而不怕犧牲）；二來，上帝想我們發現，無論我們付出了甚麼，我們仍是最大的受益者。我們在摩西和亞倫身上的另一個學習，就是他們寧願留下來，與百姓一起成長，而不是到別處去找自己理想中的群體來帶領。這也是每個基督徒要學的功課，就是活在一個群體裡面，而不是活在其上面。即是說，我們無論遇到甚麼不滿和不足，都總要留下來，這樣我們才能透過自己去改變身邊的人、事、物。我們這樣做，是因為我們不怕為主耶穌擺上，又澈底明白和相信主耶穌要藉著我們祝福身邊的人。

一場風暴過後，森林裡只有鳳凰的巢還存留，其他鳥類的巢早已吹得東倒西歪，受到極大的破壞。後來，鳳凰的家來了許多訪客，牠們都

很欣賞鳳凰的巢築得如此堅固。當牠們散去之後，只剩下燕子、烏鴉和老鷹，牠們正請教鳳凰怎樣築個堅固的巢。

鳳凰說：「築巢的第一個要訣，就是找一條有三個丫叉的大樹幹。」一聽見這話，老鷹就想：「原來這麼簡單！」然後展翅飛走了。鳳凰繼續說：「然後去找許多樹枝，把它們一層一層地疊起來。」烏鴉聽到這裡，就心想：「原來這麼容易！」然後又高高興興地飛走了。鳳凰又繼續說：「最重要的是找些泥巴，把這些樹枝的隙縫填滿，再拿些草莖將整個巢的外圍包著，這就是個完美的巢了。」

結果，驕傲的老鷹住在有三個丫叉的大樹幹，一知半解的烏鴉住的地方有許多破口，只有留下來聽鳳凰講到底的燕子，才能夠築成一個既穩固又舒適的巢，因為燕子留在鳳凰身邊，從掙扎直到大澈大悟。[4]

我們在上帝面前，想作驕傲的老鷹、一知半解的烏鴉，還是大澈大悟的燕子呢？

4 席慕蓉著，《彩虹心靈》，（吉林：時代文藝出版社，1999），202-203 頁。

個人默想

1. 「說三道四」會對人際關係造成很大的傷害。你有這個毛病嗎？若要改善這個毛病，你要怎樣調校你生活的焦點？

2. 你是個勇敢的人嗎？假如有需要為上帝、為教會做一些冒險的事，你願意嗎？你會怎樣應付？

3. 你會否傾向從事情當中看到負面的教訓？請常常提醒自己，消極教訓的另一面，就是積極的鼓勵。

4. 摩西和亞倫三番四次受到百姓質疑和責怪，依然緊守他們的事奉崗位。你認為他們最大的支持和動力來自何處？你覺得自己在事奉上也可以得到同樣的支持和動力嗎？

5. 對於上帝的吩咐和教導，你是自以為是、一知半解，還是盡力去了解並遵行？

小組討論

1. 你們小組、團契或教會當中，最有影響力的是誰？這人生命中有甚麼特質，以致大家都願意被影響？你覺得這些特質是值得你學習的嗎？

2. 你在事奉中比較像摩西（知道上帝的心，反應迅速）還是亞倫（一股傻勁，順服而不怕犧牲）？假如你擁有這些性格特質，對於你現正擔當的事奉會有甚麼幫助？

3. 我們可以從哪些途徑得悉上帝的心意？你有沒有常常開放你的心，聆聽上帝的提醒？

4. 上帝曾否用一些不尋常的方式向你啟示祂的心意？我們可以怎樣分辨這些提示是否出於上帝？

5. 你有沒有在信仰上「頓悟」的經驗？那些經驗怎樣改變了你的生命？

第十一章

瘟疫蔓延之後

第十一章
瘟疫蔓延之後

（民二十1~29）

1 正月間，以色列全會眾到了尋的曠野，就住在加低斯。米利暗死在那裡，就葬在那裡。
2 會眾沒有水喝，就聚集攻擊摩西、亞倫。
3 百姓向摩西爭鬧說：「我們的弟兄曾死在耶和華面前，我們恨不得與他們同死。
4 你們為何把耶和華的會眾領到這曠野，使我們和牲畜都死在這裡呢？
5 你們為何逼著我們出埃及，領我們到這壞地方呢？這地方不好撒種，也沒有無花果樹、葡萄樹、石榴樹，又沒有水喝。」
6 摩西、亞倫離開會眾，到會幕門口，俯伏在地；耶和華的榮光向他們顯現。
7 耶和華曉諭摩西說：
8 「你拿著杖去，和你的哥哥亞倫招聚會眾，在他們眼前吩咐磐石發出水來，水就從磐石流出，給會眾和他們的牲畜喝。」
9 於是摩西照耶和華所吩咐的，從耶和華面前取了杖去。
10 摩西、亞倫就招聚會眾到磐石前。摩西說：

「你們這些背叛的人聽我說：我為你們使水從這磐石中流出來麼？」
11 摩西舉手，用杖擊打磐石兩下，就有許多水流出來，會眾和他們的牲畜都喝了。
12 耶和華對摩西、亞倫說：「因為你們不信我，不在以色列人眼前尊我為聖，所以你們必不得領這會眾進我所賜給他們的地去。」
13 這水名叫米利巴水（米利巴就是爭鬧的意思），是因以色列人向耶和華爭鬧，耶和華就在他們面前顯為聖。
14 摩西從加低斯差遣使者去見以東王，說：「你的弟兄以色列人這樣說：『我們所遭遇的一切艱難，
15 就是我們的列祖下到埃及，我們在埃及久住；埃及人惡待我們的列祖和我們，
16 我們哀求耶和華的時候，他聽了我們的聲音，差遣使者把我們從埃及領出來；這事你都知道。如今，我們在你邊界上的城加低斯。
17 求你容我們從你的地經過；我們不走田間和葡萄園，也不喝井裡的水，只走大道（原文作王道），不偏左右，直到過了你的境界。』」
18 以東王說：「你不可從我的地經過，免得我帶刀出去攻擊你。」

19 以色列人說：「我們要走大道上去；我們和
牲畜若喝你的水，必給你價值。不求別的，
只求你容我們步行過去。」
20 以東王說：「你們不可經過！」就率領許多人
出來，要用強硬的手攻擊以色列人。
21 這樣，以東王不肯容以色列人從他的境界過
去；於是他們轉去，離開他。
22 以色列全會眾從加低斯起行，到了何珥山。
23 耶和華在附近以東邊界的何珥山上，曉諭摩
西、亞倫說：
24「亞倫要歸到他列祖（原文作本民）那裡，他
必不得入我所賜給以色列人的地，因為在米
利巴水，你們違背了我的命。
25 你帶亞倫和他的兒子以利亞撒上何珥山，
26 把亞倫的聖衣脫下來，給他的兒子以利亞撒
穿上；亞倫必死在那裡，歸他列祖。」
27 摩西就照耶和華所吩咐的行。三人當著會眾
的眼前上了何珥山，
28 摩西把亞倫的聖衣脫下來，給他的兒子以利
亞撒穿上；亞倫就死在山頂那裡，於是摩西
和以利亞撒下了山。
29 全會眾（就是以色列全家）見亞倫已經死了，
便都為亞倫哀哭了三十天。

引言

非典型肺炎的危機終於成為歷史，但這次危機讓我們看見甚麼呢？至少，我更加了解人對危機的反應。有一天我回家，剛巧看見升降機內還有一個空位，就擠進去，裡面早已有七、八個人。當我定一定神，預備按自己所住的樓數，就發現大家平常進入升降機後按樓數的習慣改變了，原來沒有一個人這樣做。但當我伸手按我的樓數，馬上有七、八把聲音在我背後響起：「二樓，唔該！」「五樓，唔該！」「三樓，唔該！」「四樓，唔該！」……那天，既是我在那座大廈一口氣替人按升降機樓數的最高次數記錄，也是我收到住戶同一時間對我說「唔該！」的最高次數記錄。

到底非典型肺炎過後，我們的生活會有甚麼改變？我相信有好的一面，亦有壞的一面。正如以色列人在曠野，因為接受可拉等人的煽動，以致要面對上帝的懲罰。一天之內，遭瘟疫擊殺的就有14,700人（民十六49）。若不是亞倫拼死保護他們，那天可能有更多人遭殃。因此，亞倫作他們大祭司的職任，在他們當中得到了確認。上帝立即透過摩西，把祭司和利未人的職責講解清楚（民十八至十九章）。當然，事情過後，以色列人還是要按上帝的吩咐，回到曠野。

甲、災難過後，路仍是要走（二十1、22~29）

民數記第二十章一開始，就說是「正月間」。可惜作者沒有加上「出埃及後多久」一類的話，以致我們不知道第二十章的記載距第十六、十七章有多久。[1]

第二十章記載了兩位領袖之死，一位是米利暗，她死在加低斯，以色列人就在那裡把她埋葬了（1節）。我們非常奇怪，作者似乎不願多提，或者以色列人真的甚麼也沒有做，包括沒有為米利暗舉哀。

另一位是亞倫，他死在何珥山（即西乃山）上（22~29節）。談到他的死，作者不僅記載得較為詳細，還提到兩件事：第一、亞倫死前，上帝已經預言了他的死，並且為他的繼任人選作好了準備。上帝吩咐摩西把亞倫和他兒子以利亞撒帶到何珥山上，然後把亞倫的聖袍脫下來，給以利亞撒穿上。第二、作者記載亞倫死在何珥山後，摩西和以利亞撒將他已死的消息告訴百姓。百姓就為亞倫哀哭三十天。

---

[1] 有學者認為是多年之後，可能是出埃及後四十年。

當然，米利暗和亞倫都不是死於瘟疫，但他們之死都在瘟疫之後發生。也許大家都明白，以色列人對這兩位領袖之死反應不同，可能是因為兩人的地位不同，也可能是兩人在瘟疫流行時的表現不同，但重要的是這兩位領袖都死了。

生離死別，對許多人來說是極度悲哀的事。在香港，有超過1,700人感染過非典型肺炎，而死亡人數更接近300人，我們對受影響的人及其家人深表同情。即使疫症過去，這種生離死別的事其實每天都發生。無論經過了甚麼，遭遇過甚麼，米利暗和亞倫之死都告訴我們，災難過後，路還是要走，生活還是要過的。問題是，我們基督徒在其中，知道上帝與我們同行，一定要明白到自己學到了甚麼。

乙、災難過後，仍有所缺欠（二十2~13）

民數記第二十章不限於記載米利暗和亞倫之死，還記載了兩件事。把這兩件事放在兩位領袖之死中間，是聖靈很奇妙的安排，因為在災難之後，人生除了繼續面對生離死別之外，原來還有兩件事是我們必然遇見，而又十分平常的。其中一件就是人生的匱乏。

在曠野生活，最缺乏的就是水。民數記二十章2至13節所記載的，就是以色列人所面對的一次水荒。其實，這並不是他們第一次遇見缺欠這問題，他們之前也曾經缺乏食物（民十一4~5），又曾經缺乏膽量（民十四2）。跟上兩次缺乏的情形一樣，他們的反應沒有改變。他們向摩西和亞倫發怨言，埋怨兩位領袖帶他們出埃及，要他們死在曠野（3~5節）。

幾乎跟以前一模一樣，摩西和亞倫面對這種情況，就先來到上帝面前，上帝也將處理的辦法詳盡地告訴他們（7~8節）。但摩西和亞倫這次卻沒有依照上帝的吩咐去行，以致他們自己也受到責備，不得進入迦南。他們做錯了甚麼？第一、他們召眾百姓之後，不是照上帝的話吩咐石頭出水（8節），卻罵了以色列人一頓：「你們這群叛徒，聽我說，要我為你們叫這石頭出水嗎？」（10節）第二、他們用手杖打石，還打了兩下（11節），果然有水流出來。[2] 不錯，上帝叫他們帶著手杖（象徵他們擁有從上帝而來的權柄），但上帝沒有吩咐他們這樣運用手中的杖。

[2] 今天沙漠的降雨量每年少於四寸，但磐石之下仍常常會發現地下水，可能是雨水滲入所致，但水量不多，原因未明。

因此，上帝告訴摩西和亞倫，他們必不能領這百姓進入迦南，因為他們犯了兩個大錯（12節）：第一、不信任上帝，所做的事似乎是靠自己的能力；第二、不在百姓面前尊敬上帝，只提到「**我**」，不提「**上帝**」（10節）。因著這件事，那水被稱為米利巴水，意思就是爭鬧（或上法庭）[3]（13節）。請不要責難摩西和亞倫，因為經過長時間的帶領，困難重重，犯錯似乎難免。他們的錯，可以作我們的鑑戒；但在上帝來看，他們仍是上帝家的忠僕。

金融風暴之前，香港人認為自己有許多儲備，所以似乎很少會想到有缺欠。前幾年，財政司還大灑金錢，減稅又不減政府開支；時至今天，面對一個赤字預算，政府唯有減薪加稅，以致許多人不滿政府的做法，社會上有許多怨氣。缺欠，其實不論政府或個人都會遇到，問題是我們基督徒應該怎樣面對缺欠？以色列人在米利巴水的經驗，幫助我們看見三點：

（1）**缺欠不一定由人造成**，但因缺欠而引起的爭鬥，卻是人的責任。彼此埋怨，不是解決缺欠的辦法，只是把責任推到別人身上而已。

[3] 在舊約聖經中有兩個地方都被稱為米利巴（出十七7；民二十13）。

(2) **缺欠不一定沒有出路**，做領袖的不可自作主張，要學習信任上帝，在百姓面前尊敬上帝。即使百姓有怨言，也可以因此而學會信靠上帝。

(3) **缺欠不一定沒有好處**，基督徒如果緊記上帝在過去有所供應的經驗，就不會埋怨人、埋怨上帝，反而會在缺欠中學習仰賴上帝的供應。

每年的母親節，都叫我回想自己是如何得到母親的幫助、在缺欠當中成長。記得兒時父親是開服裝店的，在生意最好的時候，有兩間相連的店鋪，也僱用了許多「伙記」，有些是師傅，有些是學徒，都是包食包住的。所以，每晚在店裡吃飯，必定是筵開兩席，由母親一個人去張羅。那時我印象最深的，第一是跟母親一起去買菜，第二是在廚房看母親做飯。跟母親去買菜，最享受之處在於看她怎樣跟菜販議價，可以說是「寸土必爭」，又發現母親口才很好，大多時候贏的都是她。但另一方面，我在廚房又看見母親大方的一面，材料總是最好的，分量也從不計較，那些「伙記」常常稱讚母親不會吝嗇。後來父親的生意一落千丈，他因此而信了主，而且帶了全家上教會。另一方面，我們的生活卻艱苦起來，甚麼都得節省，但母親持家的態度卻沒有改變。她常說：「應花得花，應省得省，一切要信得過主耶穌。」時至今天，我從母親身上看見這提醒的重

要性，因為我們的主耶穌是賜恩的主，祂必在我們的缺欠上有供應，問題是我們要信得過祂，又要在眾人面前尊敬他。

丙、災難過後，仍有所失望（二十 14~21）

民數記第二十章還提到另一件事，就是他們向以東人要求過境，竟不獲通容，只好繞道而走。以色列人的第一次請求，用當時的書信形式（14~17節），提到兩個民族的關係[1]、以色列人的一些近況，以及他們的要求。當時以東人在死海東南方，領土覆蓋了一部份尋曠野，以色列想從以東境內通商的「王道」經過，好省些路程。但以東人堅決拒絕（18、20節），不單用詞不禮貌，還聚集軍隊，向以色列人展示實力（20節）。這次以色列人學乖了：沒有上帝的指示，他們只好繞路走。

我相信以色列人在這件事上最大的感受是失望。失望與缺欠不同，因為失望通常是人帶給我們的，這「人」包括了我們自己。我們對自己失

[1] 大家源於同一祖宗（以撒），以東是以掃之後，以色列人則是雅各之後（創二十六章）。

望，因為自己不爭氣；我們對別人失望，因為自己看錯人。有些時候，我們面對強硬、蠻不講理的人，真的一些辦法也沒有，只好避開，另想辦法。

應用

民數記第二十章記載了米利暗和亞倫之死、以色列人遇到水荒，以及他們未能穿越以東。這其實不單發生於以色列人遭遇瘟疫之後，也可能發生於他們平常的旅途中。生命中的困難，也許大多數都是由這三件事所致的：生離死別、有所缺欠、打擊失望。世上一般人遇上了這三件事，很容易引發哀傷、埋怨、絕望，甚至犯罪。基督徒又應該怎樣面對呢？民數記第二十章給我們下列的建議：

1. 認清撒旦的詭計：不喪失意志

無論是死亡、缺欠和失望，都令我們難過。適當的情緒發洩是少不免了，但怎樣走出哀傷，回到我們原本的生活，卻很重要。死亡、缺欠和失望，都是人生所必然遇見的，但撒旦就是利用這些經歷叫人喪失意志。譬如某位自殺的歌星，無論他有多少金錢，有多少名望，有多少人的擁戴，對他似乎都沒有用，因為他早已失去生存的意志。

第二次世界大戰期間，納粹德軍除了用毒氣殺死了許多猶太人之外，還用叫他們喪失意志的方法，使他們死在恐懼之中。聽說有一個集中營，是這樣處死猶太人的：那人先被帶到一間密室，裡面甚麼也沒有，只是牆上有個洞。那洞的大小，剛可容納一個人的手伸到隔壁。那人站在牆邊，手伸到隔壁，接著他會感覺到手指被刺傷，有血從他體內流出來。滴嗒、滴嗒……之聲，表示他的血一滴一滴流在一個瓦罐裡。四周很靜，那人就是這樣聽著自己的血流出來，好像渾身的血就將會這樣流盡。不一會，連他的意志也隨著血流盡了，他無力的倒下，死了。

其實，在牆的另一邊，他手上傷口的血早已凝結。一個德軍坐在桌前，看著桌上的一個大水桶，裡面的水通過一個漏斗，滴在桌子下的瓦罐裡。就是這一股強烈的心理暗示，讓那個猶太人殺死了自己。有人估計，許多集中營裡的猶太人死去，是因為他們喪失了活下去的勇氣。

2. 認清人的軟弱：不能為而為之

人最難勝過的就是自己。摩西勝過了許多困難，但在勝過自己這事上，因為一次的大錯，他失敗了。其實，以色列人許多次都勝不過自己，上帝也似乎很容忍他們。但摩西作為領袖，上帝對他的要求一定比其他以色列人高。我說過請大

家不要責怪摩西，因為他也好像我們一樣，我們甚至許多時候都比他更軟弱。

我們怎樣面對自己的軟弱呢？許多人認為「軟弱」就是有所不能為，但其實是別人軟弱，我們才有所不能為，因為我們很難改變別人的決定，就像以東人不讓以色列人過境，以色列人只好繞道走。當然，我們相信上帝的主權，別人作了決定，他們終有一天要向上帝交賬。但我們的軟弱，除非自己尚未知道，否則我們就要靠上帝的幫助去改變。

最近我在網上讀到一篇文章，談到兩個病態賭徒的經歷。其中一個得到家人的幫助，還了部分欠債，於是答應去見一位基督徒輔導員。他從那輔導員口中知道了賭博的害處，接著參加了一個戒賭小組，有人不斷提醒他。但某天他遇到一些舊朋友，就再次跌進賭博的陷阱裡去。這種情況出現了幾次，使他對自己和對身邊支持他的人都失去了信心。另一個病態賭徒，家人沒有能力幫助他，但也要求他去見一位基督徒輔導員。輔導員問他要不要戒賭，又跟他一起計算他的欠款。然後，輔導員要他去找那些債主，跟他們商量還款的辦法，最後輔導員跟他一起探討分階段還款的可行性。往後的日子，他很高興自己能夠把債項逐步還清。他也有想過再賭，但一想到現在的情況得來不易，他就不敢了。加上身邊其他

信徒的支持，他避免了重蹈覆轍，終於重新做人。

這兩個見證並不是要證明甚麼，因為文章的結尾提醒我們，一個例子的成功，不代表這方法一定有效。但面對個人的軟弱，最重要的還是不能為而為之。基督徒要改變自己，除了倚靠上帝，就是學習承擔自己的責任。

3. 順服上帝的帶領：信上帝顯為聖（12 、 13 節）

經文中兩次提到尊上帝為聖或顯上帝為聖。意思就是在一切情況下，讓上帝的旨意彰顯。在這次非典型肺炎的危機中，政府被批評為反應慢，發達的醫學技術似乎束手無策，除了上帝之外，我們沒有甚麼可以信靠。當人所能做的都做完之後，我們只好仰望上帝！

生離死別、有所缺欠、打擊失望，這些事告訴我們人的能力有限。這些危機不斷重複出現，對於基督徒來說，是要教導我們順服上帝的帶領，信得過祂，靠著祂去過聖潔的生活，這就是信上帝顯為聖的意思。假如以上的內容你全都忘記了，不要緊，但請緊記以下這句說話：「讓上帝在我們生命中的地位與祂在宇宙中的地位一樣。」(Give God the same place in our lives that He holds in the universe.)

個人默想

1. 你有沒有親身經歷過災難（例如火災等）？那次經歷對你有哪些正面和負面的影響？你自此之後變得更積極還是消極？你在這件事中看得見上帝嗎？

2. 你覺得你生命中哪些方面是匱乏的？哪些方面是豐盛的？上帝要你從中學習甚麼功課？

3. 上帝藉著聖經將祂對我們的旨意告訴我們。你是否完全遵從呢？還是在遵從時加上自己的意思？完全的順服為何那麼重要？

4. 你是否曾經有放棄生命的念頭，甚至行動？原因是甚麼？上帝愛你，你的生命在祂眼前看為寶貴。如果你曾經有這種念頭，請盡快向教會的牧者或專業的輔導員尋求協助。

5. 上帝在你生命中佔據著哪個位置？在你眼中，有甚麼人或事是比上帝更重要的？你認為這樣的排行對你的人生有甚麼影響？

小組討論

1. 你們教會是否曾經有重要的領袖離開，甚至去世？這人的離開對你們有哪些正面和負面的影響？你在這件事中看得見上帝的心意嗎？

2. 你是否曾經在缺欠當中經歷上帝？上帝滿足了你的缺欠嗎？上帝改變了你的看法嗎？你對「**耶和華以勒**」(創二十二14)有甚麼體會？

3. 你是否曾經向弟兄姊妹求助而被拒絕？你當時有甚麼感受？後來你怎樣處理？上帝的話語怎樣在這件事上成為你的鼓勵？

4. 聖經中有哪些經文提到「灰心」「喪志」？上帝在這方面怎樣鼓勵我們？

5. 你是個軟弱的人還是剛強的人？保羅鼓勵提摩太**要在基督耶穌的恩典上剛強起來**（提後二1），又說**神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心**（提後一7）。當你軟弱的時候，怎樣可以靠著基督耶穌的恩典剛強起來？

第十二章

旗開得勝

第十二章
旗開得勝

（民二十一 1~25 、 32~35）

民二十一 1~25

1 住南地的迦南人亞拉得王聽說以色列人從亞他林路來，就和以色列人爭戰，擄了他們幾個人。

2 以色列人向耶和華發願，說：「你若將這民交付我手，我就把他們的城邑盡行毀滅。」

3 耶和華應允了以色列人，把迦南人交付他們，他們就把迦南人和迦南人的城邑盡行毀滅。那地方的名便叫何珥瑪（何珥瑪就是毀滅的意思）。

4 他們從何珥山起行，往紅海那條路走，要繞過以東地。百姓因這路難行，心中甚是煩躁，

5 就怨讟上帝和摩西，說：「你們為甚麼把我們從埃及領出來，使我們死在曠野呢？這裡沒有糧，沒有水，我們的心厭惡這淡薄的食物。」

6 於是耶和華使火蛇進入百姓中間，蛇就咬他們；以色列人中死了許多。

7 百姓到摩西那裡說：「我們怨讟耶和華和你，有罪了。求你禱告耶和華，叫這些蛇離開我們。」於是摩西為百姓禱告。

8 耶和華對摩西說：「你製造一條火蛇，掛在杆子上。凡被咬的，一望這蛇就必得活。」

9 摩西便製造一條銅蛇，掛在杆子上。凡被蛇咬的，一望這銅蛇就活了。

10 以色列人起行，安營在阿伯。

11 又從阿伯起行，安營在以耶亞巴琳，與摩押相對的曠野，向日出之地。

12 從那裡起行，安營在撒烈谷。

13 從那裡起行，安營在亞嗽河那邊。這亞嗽河是在曠野，從亞摩利的境界流出來的；原來亞嗽河是摩押的邊界，在摩押和亞摩利人搭界的地方。

14 所以耶和華的戰記上說：「蘇法的哇哈伯，與亞嗽河的谷，

15 並向亞珥城眾谷的下坡，是靠近摩押的境界。」

16 以色列人從那裡起行，到了比珥（比珥就是井的意思）。從前耶和華吩咐摩西說「招聚百姓，我好給他們水喝」，說的就是這井。

17 當時，以色列人唱歌說：井阿，湧上水來！
你們要向這井歌唱。
18 這井是首領和民中的尊貴人用圭、用杖所挖
所掘的。以色列人從曠野往瑪他拿去，
19 從瑪他拿到拿哈列，從拿哈列到巴末，
20 從巴末到摩押地的谷，又到那下望曠野之毗
斯迦的山頂。
21 以色列人差遣使者去見亞摩利人的王西宏，
說：
22 「求你容我們從你的地經過；我們不偏入田間
和葡萄園，也不喝井裡的水，只走大道（原
文作王道），直到過了你的境界。」
23 西宏不容以色列人從他的境界經過，就招聚
他的眾民出到曠野，要攻擊以色列人，到了
雅雜與以色列人爭戰。
24 以色列人用刀殺了他，得了他的地，從亞嫩
河到雅博河，直到亞捫人的境界，因為亞捫
人的境界多有堅壘。
25 以色列人奪取這一切的城邑，也住亞摩利人
的城邑，就是希實本與希實本的一切鄉村。

民二十一 32~35

32 摩西打發人去窺探雅謝；以色列人就佔了雅
謝的鎮市，趕出那裡的亞摩利人。
33 以色列人轉回，向巴珊去；巴珊王噩和他的
眾民都出來，在以得來與他們交戰。

34 耶和華對摩西說：「不要怕他！因我已將他
和他的眾民，並他的地，都交在你手中；你
要待他像從前待住希實本的亞摩利王西宏一
般。」
35 於是他們殺了他和他的眾子，並他的眾民，
沒有留下一個，就得了他的地。

引言

在《明報周刊》讀到一個笑話：[1] 上帝約了三位市長跟祂一起打高爾夫球，打到第九個洞，上帝忽然對他們說：「我想告訴你們一個大秘密，明天就是世界末日了。」三位市長一聽到這個消息，再也沒有興趣打高爾夫球，立刻就辭別上帝，趕回凡間去告訴他們的市民。

紐約市長彭博（Michael Bloomberg）上電視，對紐約人說：「我有一個好消息和一個壞消息要告訴你們。好消息是上帝真的存在，祂剛剛跟我一起打高爾夫球，打得比我還好，哈利路亞！壞消息是上帝告訴我，明天就是世界末日，今天華爾街股市暴升也沒有甚麼用，一切都太遲了！」

---

1 改寫自劉兆生著，〈非典肺高球笑話〉，《明報周刊》，1799期（2003年5月4日），114頁。

上海市長韓正上電視，對上海人說：「我有兩個壞消息要告訴你們，第一個是上帝真的存在，他剛剛跟我一起打高爾夫球，打得比我還好，不由我不信！第二個壞消息是，在這次非典型肺炎的危機中，我們再也沒有機會證明上海超越香港，因為上帝告訴我，明日就是世界末日，一切都太遲了！」

香港特首董建華也上電視，對香港人說：「我有兩個好消息要告訴你們，第一個是上帝真的存在，他剛剛約我和紐約市長、上海市長一起打高爾夫球，看情形香港已經可以與紐約和上海並駕齊驅，同列世界三大頂級都市了！第二個好消息是，在這次非典型肺炎的危機中，我終於可以宣佈香港完全控制疫症了，因為上帝告訴我，明日就是世界末日，我再也不用派太太出來，吩咐大家記得、記得、記得洗手，我自己也真的、真的、真的好開心！」

這個笑話說明香港跟紐約和上海很不同，因為我們的特首跟兩位市長的風格有很大分別。紐約市長似乎很現實，先報喜再報憂，所以紐約人經歷九一一事件之後，仍保持審慎樂觀；上海市長很悲觀，報憂不報喜，所以上海一開始就作好防範（隔離香港人），阻止疫症爆發；香港特首與上海市長剛好相反，報喜不報憂，所以香港的疫情明明在擴散，還說沒有爆發，最後疫症終於一

發不可收拾。

民數記的作者跟上面三位領袖都不同，他先報憂後報喜，寫了二十章都清一色是壞消息。來到第二十一章，我們才看見以色列人終於打開勝利之門。

民數記第二十一章可以分為四個部分：第一、以色列人在何珥瑪，打敗亞拉得王（1~3節）；第二、摩西舉起銅蛇，拯救被火蛇咬的人（4~9節）；第三、以色列人在摩押和亞摩利人的邊界，等候行動（10~20節）；第四、以色列人打敗亞摩利王、雅謝王和巴珊王（21~35節）。因為經文比較長，所以我們只選讀了一部分，但我想跟大家一起讀完整章聖經，思想一下以色列人怎能做到旗開得勝。

甲、向上帝許願——為原則而戰（二十一1~3）

民數記第二十一章第一段只有三節，但卻是非常重要的。摩西時代，迦南和曠野都被不同的迦南人佔領。當時在死海以南的曠野附近，有亞拉得王，趁著以色列人經過他們邊界的亞他林路時，就出來襲擊他們，擄了幾個以色列人。以色列人為此向上帝許願說，若能打敗這些人，必將他們完全殺光。後來，他們打勝了仗，就按所許

的願殺盡當地的人，那地因此而稱為何珥瑪，意思就是完全毀滅。

我們也許覺得以色列人很殘酷，但上帝竟然答應他們這樣的心願，更令人費解。其實這完全是誤解，因為這裡所記載的只是果，我們要將其因找出來。民數記十四章39至45節記載了以色列人窺探迦南而犯罪（拒絕入迦南），於是上帝命令那一代的以色列人轉回曠野，死在其中，不得進入迦南。百姓經過一夜的思考，就改變主意，不理上帝的命令，去攻打山地的亞瑪力人和迦南人，結果被打敗，被趕到何珥瑪。在何珥瑪，他們遭到亞拉得王趁火打劫，因此向上帝許願，要報復亞拉得王在他們身上所作的。

我們明白了前因，不單更容易接受那後果，還更清楚看見以色列人是為了一個原則而戰，甚至殺光一些城邑的人和活物。上帝認同的，不是以色列人瘋狂殺人的行為，而是他們的原則：亞拉得王和他的子民對人落井下石，這行為是上帝所不屑的。教會作為一個團隊，也很想勝出這場屬靈大戰，把人的靈魂從撒但手中搶回來。這場戰爭，我們必勝，因為我們的主耶穌已經在十字架上得勝了。但我們是否能夠在每一仗都打敗敵人，就很在乎我們為何而戰。如果我們為的是個人的地位聲望，那麼即使我們下定決心，傾盡全力，上帝也不一定答應我們的請求。但如果我們

是為上帝的愛而戰，這個原則就會保証我們旗開得勝。

乙、向上帝仰望——為態度而戰（二十一 4~9 節）

民數記第二十一章第二段，記載了以色列人為了迴避以東人之地，跑了許多冤枉路，所以故態復萌，又再為了食物和水而埋怨上帝和摩西（5節）。上帝叫火蛇[2]進入他們中間，咬死了他們許多人，於是他們向摩西求救。摩西為百姓禱告（7節），上帝就為以色列人預備了一個救法：上帝吩咐摩西造了一條銅蛇，叫凡被火蛇所咬的，一望這條銅蛇，就活過來。

很多人都聽過這件事，因為主耶穌曾經提過，並賦予預表的意義。其實這事件有多重意義：第一、以色列人能夠戰勝亞拉得王和他的子民，卻不一定能戰勝他們自己，因為他們把需求和欲求混淆了，在極度缺乏之中，仍不斷尋求肚腹的享受；第二、上帝透過摩西，要以色列人學

2 「火蛇」並不是新品種的蛇，也不是叫人難受如火燒的蛇毒，而是「兇惡的蛇」的意思。

會一個很重要的功課，就是欲求會帶來犯罪的危險，而醫治我們欲望的最佳方法，就是仰望上帝的救法。許多人誤以為，摩西所造的銅蛇就像以色列人曾經鑄造的金牛犢，只是另一件偶像，代替以色列人心中的偶像，但其實不然。一來，摩西沒有叫人膜拜那銅蛇，所以那不是偶像；二來，被蛇咬的人要望這銅蛇，它才會發揮治療的作用。其實，那銅蛇之所以能夠幫人，是基於人的態度改變，上帝因此賜下祂的醫治。

同時，主耶穌又教我們用另一個角度看這事件。約翰福音三章14至15節說：**摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信他的都得永生。**[3] 在十字架上的主耶穌，加上我們信心的仰望，就為我們帶來生命的改變。昔日在曠野望過銅蛇的人，只能讓傷口痊癒，以後還可能會再被蛇咬，日後還是要死。但今天我們仰望主耶穌，所處理的不單是我們的態度，而是我們的罪。我們藉著相信主耶穌，就得到上帝所應許的永遠生命。

回到民數記的記載，我相信昔日的以色列人能夠旗開得勝，是因為他們的態度有所改變。若

3 有譯本作：「叫一切信的人在他裡面得永生。」

沒有為自己的態度而戰，也不會有後面的得勝。今天基督徒面對屬靈爭戰，也先要為自己的態度而戰。

丙、對準目標——為過程而戰（二十一 10~20 節）

民數記第二十四章第三段，很少人讀得明白。我們第一眼看見的，是重重複複的**從……起行，安營在……**和**以色列人從……到……**等字。不錯，這是一個以色列人行程表。對於我們來說，由於不大熟悉那些地名，又未能想像它們的位置，讀起來就味同嚼蠟。事實上，這裡所記載的地名，大部分在約但河兩岸。

撇開那些地名和重複的字詞，這段經文有兩個特點：第一、這裡提到一本叫《耶和華戰記》的書，其中有幾句提及亞嫩河谷的詩（13、14節）；第二、它提到一句詩（**井阿，湧上水來！你們要向這井歌唱。**），是昔日以色列人的領袖在比珥（意思就是井）挖出一口井時，百姓所唱的（17節）。同時，作者又記起這井是上帝所應許的（16節）。水源，是在曠野生活的人所不能缺少的，不論是河流（天然）或挖掘出來的井（人工），有水源才有生活。這裡似乎暗示以色列人走來走去，都是在找尋可安頓的地方。

因此，雖然說以色列人在曠野飄流，其實他們心有不甘，還是對著應許之地繞圈。他們一面走，一面努力尋找水源，又把他們尋找的過程記錄下來，或用詩歌頌唱。他們這樣做，原因有二：第一、他們相信自己要在曠野一段日子，所以要找水源；第二、即使他們知道自己無法進入應許之地，但仍希望下一代會記著他們的歷程。即是說，以色列人的行程是對準目標的，而且他們所重視的，不單是他們的目的地，而是那過程。

同理，今天我們基督徒的屬靈之戰，也不僅是爭取結果（我們帶了多少人信主？開展了多少間分堂？每年有多少奉獻？），更重要的是我們向著這些目標邁進的過程（我們的個人和整體，是否因我們一起服侍而長進？其他人是否因我們的擺上而蒙福？）。

丁、採取行動——為應許而戰（二十一 21~35 節）

民數記第二十一章最後一段才是高潮所在，就是他們要面對住在約但河東的兩個強族——亞摩利人和摩押人。以色列人怎樣戰勝摩押人？聖經會在下一章才交代，但在這一章，我們看見以色列人怎樣戰勝亞摩利人、雅謝人和巴珊人。

我們注意到，以色列人對待亞摩利人（民二十一22），最初跟他們對待以東人有點相似（民二十17）。他們無意攻擊亞摩利人，只是向他們借路。以東人不借路，以色列人就繞道而行，因為以東人跟以色列人是同源的民族；亞摩利人則不一樣。當亞摩利王西宏帶兵出來，要攻擊以色列人，以色列人就與他們爭戰，甚至直搗黃龍，連亞摩利的京城希實本也攻破（26節）。（隨後有一段詩文〔26~30節〕，記載亞摩利人怎樣從摩押人手中奪取這些城邑。）

以色列人住在亞摩利人之地，進一步攻佔雅謝（32節）和巴珊（33~35節）。在攻佔雅謝之前，摩西又先派人去窺探，就像他要進入迦南之前的做法一樣，不過這次窺探的結果似乎沒有異議。在攻取巴珊時，摩西得到上帝的應許，他們待巴珊人如待亞拉得人一樣（1~3節），就是趕盡殺絕。雖然民數記第二十一章只記載了上帝應許以色列人，讓他們戰勝巴珊人，但作者又將亞摩利人怎樣從摩押人手中奪取他們的城邑也記下來（26~30節），似乎暗示亞摩利人也不是好人，他們的敗亡早在上帝面前注定了。

我們看見，以色列人對付亞摩利人等三個民族，是頗為主動的，甚至反守為攻。我相信這是因為上帝應許了他們，要把這幾個民族交在他們手中。以色列人終於打開勝利之門，是因為他們

為應許而戰。在今天我們基督徒的屬靈之戰中，也因為我們有主的應許，所以福音要傳遍天下。我們能否打勝這場仗，很在乎我們是否相信主的應許，並抓緊這應許主動出擊。

結語

我們在民數記第二十一章終於看見以色列人爭氣了。他們之所以能夠旗開得勝，原來是因為他們改變了。首先，他們定下了爭戰的原則，然後為此向上帝委身（向上帝許願——為原則而戰，1~3 節）。其次，他們的態度改變，先處理好自己，才去與仇敵爭戰（向上帝仰望——為態度而戰，4~9節）。第三，他們對準目標，所要求的不單是結果，而是得到那些結果的過程（對準目標——為過程而戰，10~20節）。最後，他們主動出擊，抓緊上帝的應許，按著上帝的心意來行動（採取行動——為應許而戰，21~35 節）。

最近我約了三個小組的組長吃晚飯，除了聽取他們牧養弟兄姊妹時的苦與樂外，也了解他們的掙扎，其中他們最關心的，是弟兄姊妹怎樣在小組裡成長。記得有一位組長曾經這樣問我：「假如有位組員不把小組聚會當是一回事（缺乏原則）；參加小組時對自己沒有甚麼期望，但對別人卻有許多要求（態度有問題）；諸多投訴，但又

不知道自己投訴甚麼（個人目的代替整體成長）；甚至發洩情緒，以致影響到其他組員（好像沒有上帝應許的人），那麼我作為組長可以怎樣應付？」我問他小組裡真的有這種人嗎？他說只是個假設。於是我笑著說：「等到有這種人出現再說吧。」我相信那位組長不太滿意我的答覆，我當然也不是在逃避這個難題，但我知道，假如真是這樣，除非上帝特別施恩，否則這個小組的牧養就很困難了，當中的組員甚至很難打開勝利之門。

有位國王一直被三個問題困擾，以致即位之初所懷的雄心壯志漸漸消滅。他迫於無奈，惟有重金禮聘，希望國中的賢者智者能為他解開心中結。可惜，沒有一位應聘者的答案能令國王滿意。有一天，有人告訴國王說，國中有位隱士能夠解決他的問題，但他不會來應聘，要國王親自去找他。國王聽見，就決定微服出訪去找那位隱士。他來到隱士所住的地方，見他正在用鏟子挖泥。國王問他可否向他請教，怎料隱士頭也沒有抬起，仍在繼續他所作的。過了一會，隱士有點累，就坐下來休息，於是國王拿起他的鏟子，代他繼續挖泥。

不久，一個滿身鮮血的人跑過來，暈倒在不遠的地方。於是隱士和國王合力把他抬到屋裡，替他止血，為他包紮傷口。這時，太陽下山了，

隱士和國王就一直輪流看顧這受了傷的人。第二天早上，那人睜開眼，看見國王，就對他說：「請你原諒我。」國王說：「我根本就不認識你，更談不上原諒你。」那人就告訴國王說，他是國王敵人的兒子，原本想來行刺國王，想不到自己竟落入強盜之手，受了重傷，但因為國王救了他的命，他願意放棄報仇，並作國王的奴僕來報答他。國王很高興，馬上答應了他。

國王見隱士一直不回答他的問題，只好告辭。臨行前，國王最後一次問隱士可否回答他的問題。隱士點點頭，國王於是很高興地問他：第一、何時是他最重要的時間？第二、誰是他生命中最重要的人？第三、他怎樣知道應該做甚麼？隱士聽見，笑著說：「你早已得到這三條問題的答案了。就著你來見我，又幫助我挖泥這件事來看，最重要的時間就是你在挖泥之時，最重要的人就是我，你幫助我就是你應做的事。又譬如你遇見那受傷的人，又幫助他這件事，最重要的時間就是你替他療傷之時，最重要的人就是他，你為他所做的就是你應做的事。所以，我可以這樣回答你的問題：最重要的時間是現在，因為只有現在你可以做要做的事；最重要的人就是跟你在一起的人，因為沒有人知道下一刻你跟誰在一起；最值得你做的事就是做在人身上的事，因為只有這樣，你得到你要得的，他也得到他要得的。我們就是為此而生，也為此而死。」[1]

弟兄姊妹，國王的問題是否同樣是我們的問題？其實，對於你的問題，你早有答案了。隱士給國王的回答，其實就是我們在上文所提過的四點：在上帝的聖工上，只要我們做人有原則、態度正確、重視過程，以及堅持上帝的應許，就必然旗開得勝，終能完成上帝所交託我們的使命。相反，沒有這四點，你我今天所作的皆枉然。

---

[1] 改寫自托爾斯泰著，許海燕譯，〈三個問題〉，《傻子伊凡》，（台北：志文出版社，1995），171-177 頁。

個人默想

1. 你是為著甚麼而向別人傳福音的（例如為滿足牧師的期望、為弟兄姊妹的讚賞、為遵行上帝所託付的使命）？基於這個動機，你在這場屬靈之戰中有必勝的把握嗎？這個把握對於你傳福音的策略有甚麼影響？

2. 你曾否試過在進行計劃的時候遇到阻撓，以致要走「冤枉路」？你的情緒會否因此而惡化？你會以怎樣的態度來應付？你發現上帝要你在當中學到甚麼功課？

3. 你現在最大的需求是甚麼？請再想一想，這是一種需求還是欲求？這是你真正最大的需求嗎？你有否為著一些不必要的欲求，而忽略你真正的需求？

4. 你有沒有寫日記或週記的習慣？你覺得，重溫這些成長過程的記錄，對你的生命有甚麼益處？你成長的步伐是向著你人生的目標邁進嗎？

5. 主耶穌已經應許要與我們同在（太二十八20）。你有沒有抓緊這個應許，立刻主動出擊，去使萬民作主的門徒？如果沒有，其實你還在等甚麼呢？

小組討論

1. 你作決定時奉行甚麼原則？你能夠在凡事上持守這原則嗎？你在甚麼情況之下最容易放棄原則？怎樣可以避免這種情況再次出現？

2. 你仰望十字架上的主耶穌之後，你生命的態度發生了怎樣的改變？有哪些罪因此而離開了你？有哪些傷口因此而痊癒了？

3. 你們小組或團契的共同目標是甚麼？你們現時的短期計劃是否符合這個長遠的目標？你們預計，在邁向目標的過程中會遇到甚麼困難？你們可以怎樣同心協力跨過這些困難？

4. **你要知道耶和華你的上帝，他是上帝，是信實的上帝**（申七9）。你是否深信上帝是信實的，祂的應許永不落空？這種確信怎樣幫助你面對人生的種種挑戰？上帝的哪個應許對你的幫助最大？

5. 在事奉上，要做人有原則、態度正確、重視過程、堅持上帝的應許。以上四方面，你最重視哪一項？你覺得哪一項最難做到？

第十三章

另類非典型

第十三章
另類非典型

（民二十五1~18）

1 以色列人住在什亭；百姓與摩押女子行起淫亂，
2 因為這女子叫百姓來，一同給她們的神獻祭，百姓就吃她們的祭物，跪拜她們的神。
3 以色列人與巴力毗珥連合，耶和華的怒氣就向以色列人發作。
4 耶和華吩咐摩西說：「將百姓中所有的族長在我面前對著日頭懸掛，使我向以色列人所發的怒氣可以消了。」
5 於是摩西吩咐以色列的審判官說：「凡屬你們的人，有與巴力毗珥連合的，你們各人要把他們殺了。」
6 摩西和以色列全會眾正在會幕門前哭泣的時候，誰知有以色列中的一個人，當他們眼前帶著一個米甸女人到他弟兄那裡去。
7 祭司亞倫的孫子、以利亞撒的兒子非尼哈看見了，就從會中起來，手裡拿著槍，
8 跟隨那以色列人進亭子裡去，便將以色列人和那女人由腹中刺透。這樣，在以色列人中瘟疫就止息了。
9 那時遭瘟疫死的，有二萬四千人。
10 耶和華曉諭摩西說：
11 「祭司亞倫的孫子、以利亞撒的兒子非尼哈使我向以色列人所發的怒消了，因他在他們中間以我的忌邪為心，使我不在忌邪中把他們除滅。
12 因此，你要說：『我將我平安的約賜給他；
13 這約要給他和他的後裔，作為永遠當祭司職任的約，因他為上帝有忌邪的心，為以色列人贖罪。』」
14 那與米甸女人一同被殺的以色列人，名叫心利，是撒路的兒子，是西緬一個宗族的首領。
15 那被殺的米甸女人，名叫哥斯比，是蘇珥的女兒；這蘇珥是米甸一個宗族的首領。
16 耶和華曉諭摩西說：
17 「你要擾害米甸人，擊殺他們，
18 因為他們用詭計擾害你們，在毗珥的事上，和他們的姊妹、米甸首領的女兒哥斯比的事上，用這詭計誘惑了你們；這哥斯比，當瘟疫流行的日子，因毗珥的事被殺了。」

引言

在非典型肺炎流行期間，在香港用得最多的一個詞語就是「非典型」(atypical)。典型是「常態」、所見到的差不多都是同一個樣子的；非典型就是「變態」，以不同的形式出現。

民數記第二十一章之前，談到以色列人由何珥山再次出發，預備進入迦南。但因他們的叛逆，他們被趕回曠野，在那裡繞圈三十八年。期間，我們看到曠野環境對他們造成的缺欠（食物、水源等）和失望，在他們當中重複出現，他們照例向摩西和亞倫發怨言，激起上帝的怒氣，要用天火、火蛇、地裂和瘟疫等災害來毀滅他們。若不是摩西和亞倫為他們向上帝求，或捨命相救，他們早已煙消魂散了。這幾乎可以說是前面二十多章聖經中的典型。而那一代的以色列人，可以說是澈底失敗的一群。

民數記第二十一章是轉捩點。雖然這群以色列人仍為缺水而爭吵，但他們開始扭轉失敗，對著亞摩利人和巴珊人旗開得勝，打了一場漂亮的仗。來到民數記第二十五章，他們當中的典型更完全改變。以色列人沒有缺欠，反而多了一些他們不需要的東西。這次，他們同樣犯罪，也遭遇瘟疫，但這次救他們的不是摩西，而是另一個人。在民數記第二十五章，以色列人進入了他們

的非典型時代。

從第二十一章跳到第二十五章，我們其實略過了先知巴蘭的故事。以色列人來到摩押邊界，摩押王巴勒聽聞以色列人怎樣對付亞摩利人，早已喪膽，不敢出戰，惟有使出「銀彈政策」利誘耶和華的先知巴蘭，替他咒詛以色列人。這個先知明明知道上帝的心意，仍然去見巴勒，途中險被上帝的使者所殺，幸而他所騎的驢子三次不肯前進，救了他一命。後來巴蘭見到巴勒，不單不敢咒詛以色列人，反而祝福他們。之後，巴蘭就回到他的本地去了（民二十四25）。表面上，這件事好像告一段落，但好戲還在後頭哩。

民數記第二十五章，有人認為是同一件事的兩個記載，一個較為簡單（1~5節），另一個比較詳細（6~18節）。

甲、非典型的試探——整體的墮落（二十五1~5）

什亭，原本是一種樹的名，[1] 顯然那裡綠樹成蔭，是個幽會的好地方。根據聖經的記載，以色列人住在那裡，有一群摩押女子突然出現，來引

---

[1] 英文是 acacia trees。

誘他們當中的男人。這引誘包括兩方面：第一、這些女人可能提供免費的性服務；第二、更厲害的是，這些摩押女人叫以色列人拜摩押的神——巴力毘珥。這群以色列人竟完全聽從她們的要求，向她們的神獻祭、吃祭過偶像的祭物，又跪拜巴力毘珥。

我們一定以為摩押王巴勒很厲害，見咒詛以色列人的奸計不得逞，立刻改變策略用「美人計」。其實，巴勒似乎不夠本事想出這樣狠毒的方法去對付以色列人。我們要一直讀到民數記第三十一章才知道，原來整個奸計是出自耶和華的先知巴蘭的。在三十一章16節，我們看見可能是巴蘭叫那些婦女[2]去引誘以色列人的。這個耶和華的先知，並不是如二十四章25節所說，真的「回他本地去了」，而是去了米甸，遙控著他整個計劃。[3]所以，後來以色列人大破米甸，不單殺了米甸五王，還有這個先知巴蘭（民三十一8）。

民數記第二十五章一開始談到，以色列人整體的墮落，是因為他們在一個非典型試探下失敗了。這事件之所以非典型，一來，引誘者表面看

2 她們當中除了摩押女人，還有米甸女人（二十五6）。

3 他也許是為了逃避以色列人的追殺，所以走到米甸。

來是他們的朋友（先知巴蘭祝福過以色列人，以色列人一定聽見），所以當巴蘭帶著一大群摩押和米甸女人出現在他們面前時，他們不假思索就樂於接受。二來，以色列人的行為令人非常難以接受。聖經所用的字眼很不簡單：二十五章1節用**淫亂**，意思不單是他們在配偶之外有另外的性伴侶，而是指「亂來」；二十五章3及5節用**連合**，意思交媾。原來當時巴力毘珥的崇拜禮儀是極度猥褻的，是在光天化日之下行淫。

怪不得上帝的怒氣向他們發作，對那些犯罪的人施行非常嚴厲的懲罰。犯罪的人都要被殺死（5節），[4]而他們當中的領袖也要死。我們不知道這些領袖是否有分參與淫亂和拜偶像，但他們也要為縱容百姓的罪負責。他們的刑罰是對著日頭吊起來（4節），這樣做，可能是要曬死那些犯罪者，就像「生曬鹹魚」，也可能是把罪犯處死後，吊起來示眾。還有一個比較複雜的原因，就是根據第9節，我們知道有瘟疫在他們當中爆發，所以吊起他們的死屍，可能是要避免疫情進一步擴散。經文的意思雖然不大明確，但卻是個頗為非典型的處罰和警告。

4 也可能是被瘟疫所殺（9節）。

乙、非典型的疫症——個人的抗命（二十五 6~9 、 14~15）

當摩西和以色列的全會眾在會幕前，為瘟疫中死去的領袖和犯罪的百姓哀傷時，有一個以色列人拖住一個米甸女人出現，走向一個亭子。[5] 當時，亞倫的孫非尼哈看見，就拿著一支槍去追他們，在亭子裡用槍刺穿這對男女，好像串燒一樣。如果我沒有在上文向大家交待過巴蘭的詭計，我們也許會不明白為甚麼連米甸女人都有問題？也許會怪非尼哈反應過敏。

民數記二十五章14至15節再次提到這件事，並且說明這以色列人原來是西緬支派的一個領袖，名叫心利。而他所拖著的米甸女人原來也不簡單，是米甸族一個領袖（王）的女兒，名叫哥斯比。[6] 這個解釋顯示整件事其實大有文章：巴蘭的奸計頗為全面，他利用摩押女人來引誘百姓，又用米甸公主來引誘以色列人的領袖。

---

5 有人說他們在這個時候出現於會幕前，又走向「亭子」（8節），因為他們正在舉行婚禮。這裡所謂的亭子，也可能是指拜偶像的帳棚（shrine）。

6 根據民數記三十一章8節的記載，蘇珥是米甸五王之一。

我稱心利的行動為「個人的抗命」，因為他公然向摩西和全以色列人示威，加劇了非典型瘟疫的流行。在當時，心利的所作所為，代入今日的香港情況，就好像人人都帶著口罩手套，有人竟然隨街吐痰，大家都非常憤怒，不罰他一千五百大元不可能洩公憤。

丙、非典型的任命——個人的超越（二十五 10~13）

非尼哈是個埃及名字，所以有人估計，亞倫的兒子以利亞撒娶了個埃及女子為妻，生了非尼哈。一個這樣的人，似乎應該與心利站在同一陣線，卻想不到他比以色列人更「以色列」，他與忌邪的上帝一樣忌邪。摩西可能因為年老，不再有反應、有行動，非尼哈就在忌邪的上帝發怒時，用他忌邪的方法，一槍刺穿了兩個人的心，解除了上帝毀滅的瘟疫。非尼哈的舉動，不單情有可原，更得到上帝的讚許。上帝透過摩西肯定非尼哈的行動，對他說：「**我將我平安的約賜給他；這約要給他和他的後裔，作為永遠當祭司職任的約，因他為上帝有忌邪的心，為以色列人贖罪。**」（12~13節）**平安的約**似乎暗示上帝欣賞和關注非尼哈的行動，他用血來消滅上帝的震怒，為以色列人帶來整體的康好（well-being）。但上帝也關注到非尼哈家族可能會受到報復，所以賜他們一個

平安的約。因著上帝的祝福和保守，非尼哈的子孫，在以色列人的歷史中，除了在士師時代一段短暫時間之外，不單只一直作祭司，還作大祭司。

我稱非尼哈的行動為「個人的超越」，因為他取代了摩西，挺身而出，為百姓負起他的責任。將非尼哈當時的作為，代入今天香港的情況，就好像在非典型肺炎的高峰期，一些醫護人員仍忠心地留在病人身邊，不眠不休地與病人一起對抗病毒。他們當中甚至有人因此而染病離世，[7] 這些人的犧牲叫人肅然起敬，教人永遠懷念。

丁、非典型的挑戰——整體的使命（二十五 16~18）

以色列人一直以來都很被動。他們向以東人借路不得要領，就只好繞道而走；他們向亞摩利王借路被拒絕，受到攻擊時才還手。即使是巴珊王，只因為他出來與以色列人爭戰，以色列人才把他們殺個片甲不留。換言之，在大多數情況下，以色列人都是為自衛而戰。

[7] 例如屯門醫院的醫生謝婉雯姊妹在5月13日病逝，享年35歲。

但在民數記二十五章16至18節，上帝吩咐摩西帶領他們去擾害米甸人，擊殺他們。因為米甸人參與摩押人的詭計，陷害以色列人，所以以色列人要反客為主，才能自救。上帝很少命令人去攻擊別人，所以上帝這次的命令，是極不尋常的（非典型）。這個命令，對於以色列人來說是個挑戰。他們過慣了被動、失敗和潦亂的生活，上帝忽然間對他們說：「你們終於長大了、成熟了，可以大膽地向目的地進發，攻取我所應許給你們的美地。」以色列人有甚麼反應？他們沒有抗拒，沒有埋怨，沒有逃避，也沒有不甘心，沒有不情願，沒有迫於無奈地默默接受。

民數記下一章記載，這一項新的使命激發了他們再次整頓自己，預備好做上帝要他們做的。可是一直到第三十一章，我們才看見這項使命的實現。同時，隨著這章聖經的結束，以色列人從曠野回到迦南，再一次預備進入應許之地。

應用

民數記第二十五章讓我們看見三類人，以及他們所帶出的三個教訓：

1. 心利和以色列人——看不透自己，勝不過試探

巴蘭的奸計，就是利用人的弱點引人犯罪，我們稱之為試探。以色列人陷在他的圈套中，他們到底有甚麼弱點，被巴蘭所看中？而他們又犯了怎樣的罪呢？許多時候，我們以為試探只會在我們有所缺欠時出現，但其實，試探更多時候是在我們擁有但不滿足的情況下出現。**人最大的弱點就是不滿足**。以色列人不是沒有配偶，但面對那些摩押女人、米甸女人，他們卻抵受不住，因為他們想擁有更多。不要以為在性的試探上失敗，只是我們一時失腳而已！原來所有的罪都是叫我們離開真神，去拜這世界的假神，偶像和牠們背後的魔鬼。**聖經提及人所犯的罪，最終是叫人去拜魔鬼，不事奉真神**。試探，原來是魔鬼的詭計，叫我們擁有一切，卻在無意間失去身邊最愛自己的人，最後連上帝也放棄。

心利的問題，同樣也是試探。當以色列全營都為自己的罪和已死的人哀傷時，他卻拖著個米甸女人上教堂。這個以色列人的領袖一定很喜歡接受試探，他自己又喜歡試探人。「甚麼？不要跟未信主的人談戀愛？我有甚麼要怕！我偏要這樣做，又相信自己能夠領對方信主。」這些話不是心利說的，而是一個學生團契的領袖說的。結果，那個領袖很快就從團契失蹤了。聽說他結婚後又離了婚，有弟兄姊妹去找他回來，但他一直都不肯重返教會，因為他知道自己在試探中澈底失敗了，即使主和人都原諒他，他卻不肯原諒自己。

2. 非尼哈——靠主成長的人，要突破局限，敢於行動

非尼哈可能不是純種的以色列人，他在亞倫家長大，可能受盡了冷嘲熱諷。但在耳濡目染之下，他至少知道上帝是一位怎樣的上帝，又見過爺爺亞倫在瘟疫中怎樣拼了命救以色列人。過去他沒有甚麼表現，因為爺爺還在生，一切由爺爺來出頭。後來，他又看見爸爸以利亞撒被立，繼承爺爺的大祭司職位。當天，非尼哈和那米甸女人出現，摩西可能因為年紀老邁，所以全無反應，以利亞撒和其他人只顧坐在那裡哭號，毫無行動，非尼哈終於有機會表現他自己。

我們也許不一定認同非尼哈衝動的做法。初生之犢，銳不可擋，一往無前，不怕流血，這是初出茅廬之人的毛病。但這是個重要的時刻，要有人出來指出以色列人的錯誤，至少為他們的行為表達一點憤慨。非尼哈就在那時候站出來，突破了自己成長的局限，勇於用行動將上帝的真理表現出來。上帝所看重的，不是他動輒殺人、隨

便做串燒的方法，而是他那種不與罪妥協的態度，和他那顆好像上帝一樣忌邪的心。非尼哈是一位「處境領袖」（situational leader），他堅持真理，果斷有力，敢於行動。但他須要更多雕琢，才能承擔大任，成為以色列人的領袖。教會最多的就是這種領袖，他們的長處是勇於嘗試，但不足之處是範圍比較窄，眼光比較短，生命要多經考驗。

3. 摩西——靠主成熟的人，要再接再厲，承擔責任

因此，當上帝要將除滅米甸人的責任交託下來時，他仍是要去找摩西。上帝並沒有放棄這位犯過錯、頭腦不及當年清晰、反應已經遲鈍的領袖。不錯，摩西已經失去了非尼哈的果斷和有力，但他卻沒有非尼哈的魯莽和衝動。我們很快就會見到他接過上帝的命令之後，作好了必要的部署，才採取行動。摩西也沒有令上帝失望，在民數記第三十一章，我們將會看見他帶領以色列人，向米甸人報這一箭之仇。

小說《神鵰俠侶》描述「獨孤求敗」這個人鑽研劍道，曾先後用過四把劍，後來他用四塊石片

記述他學劍的經過。[8] 他的第一把劍長四尺，鋒利無比，石片上刻著：「凌厲剛猛，無堅不摧，弱冠前以之與河朔群雄爭鋒」。他初出道時就靠這劍殺人無數，以為甚麼事也可以解決。他的第二把劍早已拋棄，石片上刻著：「紫薇軟劍，三十歲前所用，誤傷義士不詳，乃棄之深谷」。年紀大了，他學懂軟硬兼施，但仍是求勝心切，誤傷無辜，以致心存歉疚，棄而不用。他的第三把劍是很重的鈍劍，石片上刻著：「重劍無鋒，大巧不工，四十歲前恃之橫行天下」。快四十歲，他學懂避重就輕，不露鋒芒，漸有名聲。他的第四把劍是木劍，石片上刻著：「四十歲後，不滯於物，草木竹石均為劍。自此精修，漸進於無劍勝有劍」。人生的高峰，全不外露，不為外物營役，卻能超然置生死於道外，所以無劍勝有劍。

摩西所經歷過的人生，當然不是非尼哈可比擬的。上帝之所以將重責託付給他，是因為他不為誘惑所動，學懂與民同哭。雖然他失去了一些光彩，但添上了一些時間的痕跡，變成爐火純青，仍有足夠的能力挑大旗擔重任。今天教會在非典型的時代，需要非尼哈，也需要摩西。

---

8 參陳佐才著，《武俠靈修：金庸筆下的心靈》，（香港：突破出版社，1997），165-167頁。

個人默想

1. 你現時是否陷於性方面的試探當中？你覺得靠著自己的意志能夠勝過這種試探嗎？否則你可以怎樣應付？你願意跟同性別的牧者分享這種掙扎，並接受對方的幫助嗎？

2. 你現時是否陷於拜偶像的試探當中？你身為基督徒，是否依然對風水掌相、星座占卜等充滿好奇，甚至奉為生活的指引？**你們豈不知不義的人不能承受上帝的國嗎？不要自欺！無論是淫亂的、拜偶像的……，都不能承受上帝的國**（林前六9~10）。

3. 你有「明知故犯」這種傾向嗎？你認為這樣的傾向是你的哪種性格所造成的？這種性格和傾向合乎上帝的心意嗎？

4. 當教會甚至社會有需要的時候，你願意挺身而出，承擔額外的責任或工作嗎？你有沒有甚麼顧慮？這些顧慮可以怎樣消除？在聖經中，除了非尼哈之外，還有哪些人可以在這方面作我們的榜樣？

5. **上帝赦免了你們一切過犯，便叫你們與基督一同活過來**（西二13）。子曰：「過而能改，善莫大焉。」你也曾經得罪上帝，但當你承認自己的罪，祂就赦免你的罪，洗淨你一切的不義（約壹一9）。你認罪悔改之後，是否已經完全得釋放？還是依然被自己的內疚感所困？你是否相信上帝的赦免？

小組討論

1. 主耶穌教導我們禱告，求天父不叫我們遇見試探（太六13）。為甚麼我們的生命中依然會出現試探？是因為天父不看顧我們、沒有保護我們嗎？聖經教導我們怎樣面對試探？

2. 你認為上帝對於犯罪者的懲罰嚴厲嗎？在舊約時代和新約時代有沒有分別？為甚麼有這樣的情況呢？上帝嚴厲的懲罰與祂的慈愛有牴觸嗎？

3. 假如你處身非尼哈的位置，你會有怎樣的反應？你認為這樣的反應是你的哪種性格所造成的？這種性格和反應合乎上帝的心意嗎？

4. 我們在人生不同的階段，要負起不同的責任。你現在最大的責任是甚麼？你預期自己在下一個人生階段的最大責任是甚麼？你以怎樣的態度面對這些責任？聖經可以給你甚麼幫助？

5. 你知道自己的弱點何在嗎？魔鬼會利用你的弱點來引你犯罪。你怎樣可以改善這些弱點呢？弟兄姊妹可以怎樣在這方面幫助你？求上帝憐憫，加力給你。

第十四章

順利交接

第十四章
順利交接

（民二十七1~23）

1 屬約瑟的兒子瑪拿西的各族，有瑪拿西的玄孫、瑪吉的曾孫、基列的孫子、希弗的兒子西羅非哈的女兒，名叫瑪拉、挪阿、曷拉、密迦、得撒。她們前來，
2 站在會幕門口，在摩西和祭司以利亞撒，並眾首領與全會眾面前，說：
3 「我們的父親死在曠野。他不與可拉同黨聚集攻擊耶和華，是在自己罪中死的；他也沒有兒子。
4 為甚麼因我們的父親沒有兒子，就把他的名從他族中除掉呢？求你們在我們父親的弟兄中分給我們產業。」
5 於是摩西將他們的案件呈到耶和華面前。
6 耶和華曉諭摩西說：
7 「西羅非哈的女兒說的有理。你定要在他們父親的弟兄中，把地分給她們為業，要將她們父親的產業歸給她們。
8 你也要曉諭以色列人說：『人若死了沒有兒子，就要把他的產業歸給他的女兒。

9 他若沒有女兒，就要把他的產業給他的弟兄。
10 他若沒有弟兄，就要把他的產業給他父親的弟兄。
11 他父親若沒有弟兄，就要把他的產業給他族中最近的親屬；他便要得為業。這要作以色列人的律例、典章，是照耶和華吩咐摩西的。』」
12 耶和華對摩西說：「你上這亞巴琳山，觀看我所賜給以色列人的地。
13 看了以後，你也必歸到你列祖（原文作本民）那裡，像你哥哥亞倫一樣，
14 因為你們在尋的曠野，當會眾爭鬧的時候，違背了我的命，沒有在潑水之地、會眾眼前尊我為聖。」（這水就是尋的曠野加低斯米利巴水。）
15 摩西對耶和華說：
16 「願耶和華萬人之靈的上帝立一個人治理會眾。
17 可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般。」
18 耶和華對摩西說：「嫩的兒子約書亞是心中有聖靈的。你將他領來，按手在他頭上，
19 使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，囑咐他，

20 又將你的尊榮給他幾分，使以色列全會眾都
聽從他。
21 他要站在祭司以利亞撒面前；以利亞撒要憑
烏陵的判斷，在耶和華面前為他求問；他和
以色列全會眾都要遵以利亞撒的命出入。」
22 於是摩西照耶和華所吩咐的將約書亞領來，
使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，
23 按手在他頭上，囑咐他，是照耶和華藉摩西
所說的話。

引言

有人說：「這是沒有英雄的年代，這個世界最大的危機，就是後繼無人。」其實，這並不是事實。長江後浪推前浪，江山代有才人出。這個世界的問題，不是沒有大衛，而是沒有人知道有大衛，給他們機會去打歌利亞。相傳拿破崙（Napoleon Bonaparte）在滑鐵盧一役之前，和他的將領共晉午餐。席間，有人提起英國的威靈頓將軍（Duke of Wellington）。拿破崙顯得滿面不屑地說：「威靈頓是甚麼？我只消一頓飯的時間就可以把他打敗。」無論拿破崙有多成功，但他看不見別人身上的潛質，這就是他失敗的原因。

在以色列人心目中，摩西無疑是位偉大的領袖。但他快到120歲，還在帶領著百多萬的群眾，在曠野和迦南邊境繞圈。無論過去他的成就有多

輝煌，現在卻顯得有點力不從心。但上帝沒有否定他，仍把打敗米甸人（和摩押人）的重任交給他。不過上帝很清楚，那群早年選出來的領袖（民數記一章），包括摩西在內，已經不太適合帶領以色列全會眾。所以在批准以色列人出戰之前，上帝又要他們數點人數。上帝不是怕他們在曠野沒事可做，所以多舉行調查，就像特區政府開創許多短期工或短期市集，令失業人數上升得不那麼快，數字好看一些。民數記第二十六和二十七章的記載，有同一個目的，就是上帝為以色列人物色他們的第二代領袖。

民數記第二十六章的數點，和第一章很相似，不單支派的次序，連得出來的二十歲以上男丁人數也是六十萬左右。[1] 但這裡跟第一章不同之處，是每個支派族長的名字都寫清楚，而且若他們過去有值得記載的事，作者也會提及（例如可拉，大坍，亞比蘭等，9~11節），表明歷史對人的功過不會遺忘。另外，在第52節開始，上帝吩咐摩西替他們（憑信心）分地為業，於是引發了第二十七章一開始那件事。

---

[1] 次序與創世記第四十六章不同。這裡的人數比第一章輕微下降（601,730，而非603,550）。

甲、族中領袖——按原則定繼承（二十七1~11）

開始的一段經文問題不大。瑪拿西支派的族長西羅非哈死在曠野，他雖然沒有參與可拉黨的叛亂，卻因為有罪而不能進入迦南。他膝下無兒繼承他的產業，只有四個女兒。按當時的法例，女人沒有繼承權，於是這四個女人來到摩西和以利亞撒，以及所有領袖和全會眾的面前，為自己的權利據理力爭。摩西不敢擅作主張，惟有求教於上帝。上帝除了判西羅非哈眾女兒勝訴之外，還為日後以色列人處理同樣問題訂下了承繼的原則。

當然，我們如果局限了領袖的角色，可能就不會認為西羅非哈眾女兒是領袖。但她們既然取得了家族的繼承權，自然就是家族的領袖。如果我們把她們代入我們今天的群體，她們就好比我們當中的牧區領袖（區導師或組長），又可能是事工委員會的領袖。因此，我們可以從這幾個女人身上，看見作為家族領袖應該有些甚麼特質？以色列人又怎樣認定她們、建立她們呢？我嘗試跟大家分享四點：

1. 直接對話，以正視聽（2節）

許多人以為要擁有特定的條件才能夠成為領袖。坦白說，一位領袖的誕生，一定是他先有處理衝突的勇氣。意見不同、性格不同、處事方式不同的人，其實在任何環境都會遇見（家庭、工作場所，甚至教會），但可惜大部份人都不懂得處理衝突。有些人怕受到傷害，避得遠遠，不敢接近那些與自己不同的人；有些人受過傷害，惟有避重就輕，小心翼翼地跟那些人周旋應酬；有些人受不住刺激，敢怒而不敢言，惟有美其名為分享自己的感受，其實是四出背著那些人用語言刺他們一刀。這幾種都不是好辦法，因為沒有處理自己的問題，也根本不能處理別人的問題，更無法把事情處理好。

西羅非哈眾女兒為我們立了個好榜樣。她們不怕摩西和眾領袖，當面向他們申辯。即使摩西與她們之間可能有代溝，但她們因為信任摩西，而且是對事而不對人，所以敢與領袖和眾人直接對話。原來，在上帝的帶領下，問題並不是我們想像中那麼的複雜。

2. 不因過失而被除名（3~4節）

許多人以為領袖不應該犯錯。當然，道德上的錯一定要避免，但言語上的錯、方法上的錯，甚至思想型態上的錯，沒有多少領袖不曾犯過。我的意思不是說他們明知故犯，而是因著他們的成長經歷、教育背景，以及一些環境因素，以致

他們即使做錯事，自己也可能意識不到。可惜，不同的人對領袖犯錯有不同的看法，從「幾乎不可饒恕」到「非常體諒」都有。

西羅非哈眾女兒怎樣看她們的父親？她們認為他雖然沒有參與可拉黨的行動，但他一定做過錯事，以致死在曠野。她們的父親只生了女兒，沒有兒子，即使上帝從來沒這樣說過，但她們按當代人的想法，也一定會認為是因為西羅非哈犯錯而受到上帝責備。不過她們又認為，不應該因著這些過犯而要西羅非哈被除名，在分地中沒有他眾女兒的分。西羅非哈眾女兒的說法，加上上帝最後也同意她們，讓我們明白到上帝今天怎樣看人的過犯。在某程度上，上帝不跟人斤斤計較，不是容許我們犯錯，而是憐憫我們，總希望再給我們機會。上帝這樣看人，我們也要這樣看我們的領袖。

3. 繼承權沒有性別之分（5~7節）

女人在當時只是男人的財物，與牛羊、房屋和奴婢沒有多大分別，所以在最初的分地計劃中，沒有她們的分，那是當時領袖的共識。問題是，這只是人的傳統和制度，不一定是上帝的心意。在上帝眼中，男人和女人享有同樣的權利，所以上帝要摩西接受西羅非哈眾女兒的要求，把她們應得的分給她們。按著上帝的指引，弟兄和

姊妹在教會中都應該受到尊重，而且有權參與各種服侍，包括成為牧區或事工委員會的領袖和執事。

4. 引入原則，避免不公（8~11節）

在一個群體中，選拔、訓練、提升領袖，最容易引來的非議，因為會有人覺得不夠透明、原則不夠清晰、不公道。上帝對西羅非哈眾女兒的回應，給我們一個很好的榜樣。上帝並非只是對處境作出反應（reactive），但求將問題處理好，而是再進一步，為日後可能發生的類似情況作出預備，為以色列人訂下了一項原則。上帝為以色列人訂下的繼承原則其實很簡單，就是按著親屬與死者的血緣關係，將有權領受遺產的人依次序排列出來。我相信，因著上帝的前瞻性（proactivity），不僅讓日後的以色列人免卻許多爭執，也為譬如路得那樣的情況制定了公平、公道和公開的審核基礎。當然，我們不要將自己跟上帝相比，我們也許未能達到上帝的標準，但我們要向著這個方向，就著我們的社群關係，就著發掘和建立我們的第二、第三代領袖，訂定一些原則。

乙、全民領袖——按恩賜被選立（二十七12~23）

解決了西羅非哈眾女兒的問題，上帝馬上轉過來，帶摩西上亞巴琳山，[2] 遠遠觀看迦南美地。然後，上帝告訴摩西說他要歸他列祖那裡（死）。當上帝這樣說，摩西立時想到繼任人的問題，上帝也清楚地告訴摩西說，他早已看中了約書亞，並且吩咐摩西，要與以利亞撒（大祭司）一起，在以色列全會眾面前，按立約書亞為他們的領袖。

民數記二十七章12至23節的一段告訴我們，全民的領袖是被上帝所選立的，選立的過程反映出上帝對這些領袖的心意。我想也跟大家分享四點：

1. 知所進退，免作障礙（12~17節）

上帝和摩西在亞巴琳山上的對話，表面看來是他們兩者之間的事，但民數記的作者竟然把這些話記載下來，顯然要我們從中有所學習。我想，其中有兩點可能值得我們留意：第一、他讓我們看見上帝和領袖之間的信任。上帝不但不怕告訴摩西要他退下來，而且將原因也告訴他

[2] 申命記三十四章1節作尼波山，在摩押的西北部。

（12~14節）。我們可能會說，上帝可以這樣做，人若要這樣做就不容易了。我不否定這種說法，但原來領袖之間若有信任，甚麼問題都可以解決。第二、這記載又讓我們看見摩西的偉大。摩西並不留戀他的權位，他所關心的是百姓的需要和他們的好處，所以他再次做他最愛做的事，就是代百姓向上帝求。這一次，他求上帝為百姓預備一位領袖代替自己（15~17節）。摩西知所進退，能夠不讓自己成為整個群體前進的阻障。這種態度，在許多領袖來說都不容易，難怪立法會有人要求特首辭職，得來的是特首找機會罵他們一頓，說他們「膚淺」。

2. 全群領袖的兩大條件（17~18節）

可能不少人都想作全群的領袖，但到底怎樣的人才配作全群的領袖呢？民數記二十七章17至18節為我們列出了兩個很重要的條件，一個可以說是從人的角度要求，另一個是從上帝的角度要求：第一、摩西求上帝賜給以色列人一位領袖時說：「可以在他們面前出去，在他們面前進來，領他們出去，也帶他們進來，以致耶和華的會眾不會如同沒有牧人的羊群一般」（17節，我的翻

譯）。[3] 顯然，從人的角度來看，全群的領袖不必神勇威猛、學識淵博、行政了得……，而是要有一顆牧者的心。我相信大部份人都對我們的領袖有這樣的期望。第二、從另一個角度來看，上帝對全群領袖也有祂的要求，就是他心中有（聖）靈（18節，更好的譯法是：「是那靈在他裡面的人」）。**靈**可能是指上帝自己，或者上帝所賦予人作領袖的恩賜。[4] 上帝和人對領袖的看法有點不同，上帝所看重的，是人的生命對上帝開放，接受他的恩賜，又願意被上帝的靈所使用。人的要求和上帝的要求是相輔相承的，今天我們要在我們當中物色的，也是同時擁有這兩種特質的領袖。

3. 賦予權柄，多方重用（19~20節）

上帝不單提名約書亞，還吩咐摩西要當眾**給他幾分尊榮**（20節）。我們不要以為上帝要摩西抬舉約書亞，原文的意思其實是「把一些你的權柄

3 這種寫法，既充滿了軍事意味，也充滿了牧羊的意象。《和合本》譯作：「**可以在他們面前出入，也可以引導他們，免得耶和華的會眾如同沒有牧人的羊群一般。**」

4 根據民數記，靈是可以分的（十一17），較大的可能是指（屬靈的）恩賜和（屬靈的）權柄，而不是指聖靈。申命記三十四章9節記載約書亞「被智慧的靈充滿」。

分給他」。換言之，上帝要摩西多方重用約書亞，給他權柄去試試作領導。發掘領袖並不容易，但其實更難的是訓練所物色到的領袖，成功與否在乎兩點：第一、作領袖的是否肯任用人？第二、被訓練的人是否受教？

教會需要第二、第三代的領袖，而最有效的訓練方法，不是要他們上十個領袖訓練課程，而是讓他們試試作帶領，最初在一些企劃和事工中嘗試，然後在牧區和事工委員會中嘗試。當然，放手給他們不等於任由他們怎樣做。有人認為放手應該有四個步驟：第一、我做給你看；第二、我和你一起做；第三、你做給我看；第四、你自己做，我看不看也不重要。但要這個訓練方法成功，還要受訓者受教，即是願意接受別人的提點。我們在其他地方會看見摩西就是這樣訓練約書亞，而約書亞也是個非常受教的人。

4. 按立、囑咐，以上帝為主（21~23節）

最後，上帝吩咐摩西和以利亞撒把約書亞領來，在全會眾面前按手在他身上（不一定是頭部），但更重要的是**囑咐他**（18~19、23節）。囑咐他甚麼？約書亞要作決定，不是他想做甚麼就做甚麼，而是要來到大祭司以利亞撒面前，由以利亞撒用烏陵為他向上帝求教。烏陵和土明是放在大祭司胸牌上的兩塊平滑的石子，當祭司向

上帝求問之後，就可用這兩塊石子得出一個肯定或否定，甚至模棱兩可的答案，[5] 又可以選出或找出要找的人。[6] 約書亞和摩西最大的分別，就是上帝直接挑選摩西，又直接與摩西對話，但上帝卻透過摩西去按立約書亞，又用烏陵和土明向約書亞說話。這不是說，作為第二代領袖的約書亞遠遠不及摩西，而是上帝要用這種方式提醒約書亞，要靠上帝去管治這群百姓，他要比摩西更主動地求問上帝，與上帝親近。正因如此，摩西所犯的過失，約書亞就可以避免。

結語

教會發展到今天，許多第一代和第二代的領袖都在一起事奉，為此，我們很感謝主耶穌。我們當然不會滿足於只有現有的領袖，我們更希望上帝賜給我們更多領袖。今天，上帝藉著民數記二十七章 1 至 23 節，告訴我們新的組長、區導師、事工委員會的成員和主席應該怎樣產生，以及要對他們有甚麼要求。我們在上文所看過的八

5 在撒母耳記上二十八章6節，掃羅怕對非利士軍，曾用烏陵和土明來求問上帝，但上帝似乎給他一個模棱兩可的答案。掃羅後來要找已死的撒母耳來幫忙。

6 在撒母耳記上十四章40至41節，如果不是如《和合本》所譯用掣籤的方法，就是用烏陵和土明來找出約拿單。

個原則都非常重要：領袖必須互相信任；不介意彼此間的小過；沒有性別歧視；在選立和升遷上公平而透明；肯進肯退，互相補位；有牧者的心，又肯開放給上帝；有放手的，亦有受教的；最後，不是我們想做甚麼就做甚麼，而是先知道上帝要我們做甚麼，然後我們一起去做。

瑪利亞 • 斯洛多絲加（Marya Sklodowska）生於波蘭一個窮教師的家。她父親因為失業，唯有在家替人補習，順便也教教自己兩個女兒。但馬利亞不甘在家學習，於是跑到當時的蘇聯，考上了當地一間中學，並且以第一名畢業。但家中的經濟狀況不容許她們兩姊妹一起讀大學，她只好當一個家庭教師，先幫助她姊姊讀大學。後來她姊姊畢業了，她便有機會到法國升學。雖然她只用了兩年便完成大學課程，用了一年便取得碩士學位，但卻沒有博士銜頭。馬利亞若不是遇到了一個很賞識她的人，她的天才可能從此被埋沒。這個人聘用了馬利亞在他的實驗室工作，指導她研究的方向，但又給她很大的自由。後來馬利亞還嫁給了這個人，從此改姓居里（她的丈夫是彼埃 • 居里 Pierre Curie）。

婚後，他們夫妻倆一起研究放射性和核子物理學。十一年後，居里因為一次意外而喪生。居里夫人傷心卻絕，但她很快把精力放回研究上。結果，她獲得了十五個金獎章，十九個名譽博士

學位，以及兩個諾貝爾獎（一次是物理學獎，另一次是化學獎）。第一次世界大戰，居里夫人看見很多傷兵死於手術桌上（因為開刀前不知道子彈在體內的位置），於是和女兒一起研究X光的運用，並訓練了許多人使用她們所發明的機器。她女兒後來也得了一個諾貝爾獎。期間，居里夫人因被輻射所傷，患了血癌，在1934年病逝，享年66歲。

居里夫人曾說過，她的成功是因為居里。首先他給她一個家，她可以學習作母親；然後他又給她一個實驗室，她可以學習作科學家；最後他更給她一個無限的世界，同時又給她一個方向，她一方面可以自由地飛翔，同時又有飛翔的目標。一個本來不是領袖的人，因此也可以成為領袖。

我多麼希望我們的教會有許多好像居里和居里夫人的人，不是作科學研究，而是在我們當中成為我們的領袖，帶領更多人歸信我們的主耶穌，讓他們也成為上帝國度的子民，一起敬拜和服侍。

個人默想

1. 面對衝突時，你通常會有怎樣的反應（例如迴避、妥協、對抗、洽商）？主耶穌是怎樣處理衝突的？祂的榜樣給你甚麼提醒？

2. 你有饒恕人的心嗎？主耶穌既然用寶血洗淨了我們一切的罪，你還覺得別人有甚麼過錯是不能饒恕的呢？

3. 每個事奉者都總有停下來的時候（例如因為年邁或其他客觀環境上的轉變），事奉是要代代相傳的。假如你是個資深的事奉者，你有沒有栽培承繼你的人？誰是最合適的人選？假如你剛剛開始事奉，你有沒有以別人為你的「師傅」？誰是最合適的人選？

4. 你現在的事奉崗位是否最適合你？另一方面，你是否那些崗位的最適合人選？假如以上問題的答案是否定的（「不是」），那麼你認為怎樣的安排對於上帝的國是最好的？

5. **在上有權柄的，人人當順服他，因為沒有權柄不是出於上帝的；凡掌權的都是上帝所命的**（羅十三1）。你是否樂意順服你小組、團契或教會中的領袖？假如你們的意見有所不同，你應該怎樣做，才不至於盲從，又不失順服？

小組討論

1. 你怎樣看現代社會上關於性別歧視的問題和這方面的法例？聖經在這方面還有甚麼教導？

2. 你們的小組或團契較為傾向有規有矩還是自由放任？在你們相處上，是否有一些原則（訂定的或不成文的），有助於加強你們彼此間的肢體關係，或者有助於達成你們的共同目標？

3. 屬靈的恩賜是甚麼？你清楚自己有甚麼屬靈的恩賜嗎？你可以怎樣運用這些恩賜，與弟兄姊妹彼此配搭，建立上帝的國？

4. 在立法會或區議會選舉的投票中，你會以甚麼條件來為香港選領袖？你所訂的條件合乎上帝的心意嗎？

5. 你是個受教的人嗎？無論你事奉的資歷有多深，上帝也繼續要使用不同的人和事來教導你。上帝在過去一個月給你的教導是甚麼？這些教導對於你的事奉有甚麼益處？

第十五章

大獲全勝

第十五章
大獲全勝

（民三十一1~54）

1 耶和華吩咐摩西說：
2 「你要在米甸人身上報以色列人的仇，後來要歸到你列祖（原文作本民）那裡。」
3 摩西吩咐百姓說：「要從你們中間叫人帶兵器出去攻擊米甸，好在米甸人身上為耶和華報仇。
4 從以色列眾支派中，每支派要打發一千人去打仗。」
5 於是從以色列千萬人中，每支派交出一千人，共一萬二千人，帶著兵器預備打仗。
6 摩西就打發每支派的一千人去打仗，並打發祭司以利亞撒的兒子非尼哈同去；非尼哈手裡拿著聖所的器皿和吹大聲的號筒。
7 他們就照耶和華所吩咐摩西的，與米甸人打仗，殺了所有的男丁。
8 在所殺的人中，殺了米甸的五王，就是以未、利金、蘇珥、戶珥、利巴，又用刀殺了比珥的兒子巴蘭。

9 以色列人擄了米甸人的婦女孩子，並將他們的牲畜、羊群，和所有的財物都奪了來，當作擄物，
10 又用火焚燒他們所住的城邑和所有的營寨，
11 把一切所奪的、所擄的，連人帶牲畜都帶了去，
12 將所擄的人、所奪的牲畜、財物都帶到摩押平原，在約但河邊與耶利哥相對的營盤，交給摩西和祭司以利亞撒，並以色列的會眾。
13 摩西和祭司以利亞撒，並會眾一切的首領，都出到營外迎接他們。
14 摩西向打仗回來的軍長（就是千夫長、百夫長）發怒，
15 對他們說：「你們要存留這一切婦女的活命麼？
16 這些婦女因巴蘭的計謀，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和華，以致耶和華的會眾遭遇瘟疫。
17 所以你們要把一切的男孩和所有已嫁的女子都殺了。
18 但女孩子中，凡沒有出嫁的，你們都可以存留她的活命。
19 你們要在營外駐紮七日；凡殺了人的，和一切摸了被殺的，並你們所擄來的人口，第三日、第七日都要潔淨自己，

20 也要因一切的衣服、皮物、山羊毛織的物，
和各樣的木器，潔淨自己。」
21 祭司以利亞撒對打仗回來的兵丁說：「耶和
華所吩咐摩西律法中的條例，乃是這樣：
22 金、銀、銅、鐵、錫、鉛，
23 凡能見火的，你們要叫它經火，就為潔淨，
然而還要用除污穢的水潔淨它；凡不能見火
的，你們要叫它過水。
24 第七日，你們要洗衣服，就為潔淨，然後可
以進營。」
25 耶和華曉諭摩西說：
26「你和祭司以利亞撒，並會眾的各族長，要計
算所擄來的人口和牲畜的總數。
27 把所擄來的分作兩半，一半歸與出去打仗的
精兵，一半歸與全會眾。
28 又要從出去打仗所得的人口、牛、驢、羊群
中，每五百取一，作為貢物奉給耶和華。
29 從他們一半之中，要取出來交給祭司以利亞
撒，作為耶和華的舉祭。
30 從以色列人的一半之中，就是從人口、牛、
驢、羊群、各樣牲畜中，每五十取一，交給
看守耶和華帳幕的利未人。」
31 於是摩西和祭司以利亞撒照耶和華所吩咐摩
西的行了。
32 除了兵丁所奪的財物以外，所擄來的羊六十
七萬五千隻、

33 牛七萬二千隻、
34 驢六萬一千匹、
35 女人共三萬二千口，都是沒有出嫁的。
36 出去打仗之人的分，就是他們所得的那一
半，共計羊三十三萬七千五百隻，
37 從其中歸耶和華為貢物的，有六百七十五
隻；
38 牛三萬六千隻，從其中歸耶和華為貢物的，
有七十二隻；
39 驢三萬零五百匹，從其中歸耶和華為貢物
的，有六十一匹；
40 人一萬六千口，從其中歸耶和華的，有三十
二口。
41 摩西把貢物，就是歸與耶和華的舉祭，交給
祭司以利亞撒，是照耶和華所吩咐摩西的。
42 以色列人所得的那一半，就是摩西從打仗的
人取來分給他們的。
43（會眾的那一半，有羊三十三萬七千五百隻、
44 牛三萬六千隻、
45 驢三萬零五百匹、
46 人一萬六千口。）
47 無論是人口，是牲畜，摩西每五十取一，交
給看守耶和華帳幕的利未人，是照耶和華所
吩咐摩西的。
48 帶領千軍的各軍長，就是千夫長、百夫長，
都近前來見摩西，

49 對他說：「僕人權下的兵已經計算總數，並不短少一人。

50 如今我們將各人所得的金器，就是腳鍊子、鐲子、打印的戒指、耳環、手釧，都送來為耶和華的供物，好在耶和華面前為我們的生命贖罪。」

51 摩西和祭司以利亞撒就收了他們的金子，都是打成的器皿。

52 千夫長、百夫長所獻給耶和華為舉祭的金子，共有一萬六千七百五十舍客勒。

53 各兵丁都為自己擄了財物。

54 摩西和祭司以利亞撒收了千夫長、百夫長的金子，就帶進會幕，在耶和華面前作為以色列人的紀念。

引言

這是我跟大家分享民數記的最後一篇講章。在三十六章聖經中，我們只讀過十四章，算是讓我們對這卷書至少有個認識。今天，我想跟大家談談「成功」，所以先為大家說個有關「成功」的笑話：

一所大學，請了一位天主教的神父，一位基督教的牧師，和一位猶太教的拉比作校牧。這三個人常常向人誇耀他們有多成功，領了多少人歸信他們的宗教。有位教授忍不住他們三個人的自

誇，就向他們下戰書，看誰能在七天之內領一隻熊歸信他們的宗教。三位校牧為了聲譽，不得不應戰。七天之後，他們都來到那教授面前，分別講述及展示他們如何「成功」。

天主教的神父有一隻手打了石膏，臉上有多處被抓傷的痕跡。他最先說出他的經歷：「我在樹林中找到一隻熊，於是就遠遠地對著牠誦經，然後就大膽地走近，問牠可否為牠行灑禮。我見那熊沒有反對，就向牠灑聖水，拿出聖餐和牠一起吃。怎料那熊吃完聖餐，就抓著我的手不放，我很辛苦才能掙脫。雖然落得如此收場，但感謝主，那熊終於受了洗。」

接著輪到那位坐在輪椅上、手腳都打了石膏、身上似乎有多處傷痕的基督教牧師出說他的經歷：「我在樹林中找到一隻熊，就大膽地走近要和牠一起查經。講到福音的最後部份，就是問牠是否願意信主。那熊毫無表示，於是我急起來，就抓著那熊的手，接著我們就扭在一起，在地上滾動。結果我們滾進附近的河裡，我在水裡再問那熊是否信主，牠竟然點頭，我就隨即為那熊施行浸禮。雖然是遍體鱗傷，但能為那熊施浸，我覺得非常值得。」

最後，輪到那位猶太教的拉比。他睡在擔架床上，全身都打了石膏，還吊著鹽水。兩位校牧

立刻上前，問他為何弄得如斯田地。他抬起頭、撐開眼睛，緩緩地說：「兄弟，你們有所不知，叫一隻熊信主受洗容易；最難的，原來是要為牠行割禮。」

成功要付上很大的代價。怪不得史努比（Snoopy）曾經說：「我為那些在甚麼事上都要贏的人難過。」[1]

甲、「全民皆兵」不等於所有人出征（1~6節）

民數記第三十一章開始的一段，談到以色列人照上帝的吩咐，戰勝米甸人，殺死他們的五王，以及用詭計陷害他們的先知巴蘭。這場戰爭是年老的摩西帶領以色列人打的最後一場，特別之處有四點：第一、上帝重申祂的吩咐，攻擊是為報以色列人的仇；第二、摩西鼓勵以色列人，他們是為上帝而戰（為耶和華報仇）[2]；第三、不是六十萬人一起出擊，只是派出了一部分人（並非輕敵，而是讓上帝作工）；第四、各支派平等承

1 "I feel sorry for someone who has to win at everything." (Snoopy)

2 對於為誰報仇，上帝和摩西的說法好像有點矛盾，其實他們是看對方的心意比自己更為重要。

擔，每支派各派出一千人（全民皆兵，但按需要來動員）。

誰帶領這支突擊隊？聖經沒有言明。但摩西打發非尼哈帶著聖器（聖所的器皿，但我們也不知道那是甚麼）和發施號令的號角隨軍上陣。單靠這記載，我們很難了解非尼哈在以色列軍中的角色。如果他握有召集和發施號令的號角，那麼他在軍中就不單作祭司，更是領軍。但我們可以這樣看：摩西想訓練非尼哈，預備他去承擔大祭司之職，所以甚麼工作也讓他試做。

我們作主的工，許多時候都希望全民皆兵，就好像我們要向大專生傳福音，當初植堂之際我們就希望所有人都參與。這良好的意願收到的效果很複雜：有人因此而對此福音事工大發熱心，但又有人覺得這事工不是自己的負擔，就認為與我們教會整體的方向不吻合，選擇離開。經過幾年的體驗，我漸漸明白了一個道理，就是「全民皆兵」並不等如所有人都做同一件事。但我們到底要用甚麼來凝聚弟兄姊妹，使我們各人都能在這群體中成長，開展對上帝、對人的事奉呢？這段經文讓我看見兩個原則：

1. 按需要來動員

我們沒有改變植堂的異象，但我們要學會分辨哪些人投入這項事工會比較好。教會可以有目

標，但不是只有這個目標，因為教會就是一群人，不同的人自然有不同的訴求。所以，除了有心於大專事工的人之外，我們也要顧及其餘的人。即是說，他們在我們當中，一樣要有成長、有事奉。那麼我們應該怎樣做？

2. 不參與者的參與

摩西打發非尼哈隨軍，正正回答了我的問題。大家記得非尼哈是個怎樣的人嗎？他血氣方剛，比較衝動，但又疾惡如仇，好像上帝一樣忌邪。這樣的人作祭司其實不大適合，正因如此，摩西打發非尼哈隨軍，就是要磨煉他。一來，他拿著的聖器如果是烏陵，就是要他為以色列軍求問禱告；如果是象徵上帝同在的聖器，他就要保護這聖器，因此他只能觀戰，不能作戰。二來，他拿著發施號令的號角，證明他有分參與這場戰爭（甚至發施號令）。換言之，非尼哈雖然隨軍，但卻好像在後方的摩西一樣，沒有參與戰鬥。他作為祭司，可能為軍隊求問上帝和提供意見，但最重要的是他在預備自己作另一種事奉。這其實也是我們所有人都要做的：為作戰的人求問上帝和提供意見，又預備自己作另一種事奉。

乙、「完全毀滅」不等於不留下一人（7~18節）

米甸人受先知巴蘭所迷惑，利用他們的女人去叫以色列人犯罪。在他們的詭計當中，以色列人要自負其責，所以有24,000犯罪的以色列人被瘟疫所殺；米甸人也要負責，因為背後策劃和直接參與的人同樣有罪。按照上帝頒給以色列人的律例，米甸人和以色列人所犯的兩項罪都要判以死刑。拜偶像固然罪無可恕，而淫亂的懲罰也是死刑（利二十12；申二十二22），所以，上帝命以色列人盡殺米甸的男人，我們很容易理解。問題是，以色列人應該如何處置米甸的女人？他們當中就有出現了兩種不同的意見。

按照戰爭的通例，兩陣交鋒，在戰敗的一方，戰士要死，但投降的人（婦女和孩子）只會被擄作戰俘，而不會被傷害，所以這些戰士把這些女人連同擄來的牛羊財物，一起帶回來見摩西和以利亞撒。可是，摩西和以利亞撒有另一套見解。他們看見這些戰利品，就向出征的戰士發

怒，因為他們認為這些女人，是巴蘭詭計[3]中的主角，叫以色列人犯罪，所以都要死。然而，這些領袖的原則也不見得奉行得很澈底，因為他們容許未嫁的米甸女人留下給以色列人，造成日後上帝子民犯罪的一個潛在因素。

甚麼是勝利？有人說達到我們起初所定的目標就是勝利。以色列人在對米甸人的這一場戰役中是否獲勝了？許多人會答是，也有會人答不是。其實在戰場上，他們真的得獲勝了，後來他們談起這場仗，他們當中作帶領的將士還自豪地說：「**僕人權下的兵已經計算總數，並不短少一人。**」(49節) 這幾乎令人難以置信，即使是美國對阿富汗，也沒有可能不損一兵一卒。但在這勝利的背後，卻暴露了以色列人當中的問題，原來他們對於是否留著那些米甸女人有不同的意見，最後摩西所作的決定，也種下了他們日後得罪上帝的禍根。從這個角度來看，他們是否獲勝了？又不一定。

教會裡的弟兄姊妹都很愛主，為了教會的成長，有些人恨鐵不成鋼，於是出於愛教會、愛肢體的心，提出一些要求，提供一些寶貴的意見，

3 第16節中的「計謀」，有譯本譯作「離開」(departure，參 *New English Bible*)。

希望能找到解決教會問題的方法和進路。面對這些弟兄姊妹的好意，我學會了原來**教會的牧養不只是解決問題**。有人的地方一定有問題，如果不是別人有問題，問題就可能是我自己了。以色列人達到了目標之後還是有問題，我們就知道，**我們在這裡要建立的，先是上帝交給我們各人個別的工作，然後才是上帝交給我們整體的工作**。我們實際上要做些甚麼才能達到這種境界呢？讓我們再讀下去。

丙、「戰後分配」不等於論功行賞 (19~54節)

美英兩國對伊拉克之戰，打仗的時間很短，但重建的工作卻預算會持續一段很長的日子。國際社會都在看：聯合國安理會授權美英兩國主導伊拉克的重建，這兩國會怎樣處理伊拉克豐富的石油資源？其實，除了石油，國際社會更應該關注的，是伊拉克人民今後的生活，是否得到美英兩國向他們所承諾的自由和自主。

當我們看摩西怎樣處理戰後的問題，就發現他的工作其實是要建立整個群體。他和大祭司以利亞撒幫助以色列人做了四件事：

1. 全營自潔，認定我們是上帝子民（19~24 節）

回來的人和擄來的物，都要經過潔淨的步驟，[4] 才可算為屬於以色列人。我們也許認為他們有點麻煩，其實他們是以此來認定自己和自己所有的都屬於上帝。假如你問我，我們首要處理的是甚麼，我會說就是大家要有這樣的認定。在未正式投入你的教會之前，你有沒有認定你屬於這群體？這是你屬靈的家，因此，你不會以這群體是否達到你的要求來決定你的去留。

2. 分成兩半，肯定大家同有戰功（25~27 節）

摩西把所有戰勝品分成兩份，一半歸出去打仗的人，一半歸全會眾。換言之，那些上戰場的人，同時是為著他們自己和其他沒有上戰場的人而出戰的。教會所作的事，所有弟兄姊妹都有分。譬如說，我們當中有人成長，就是我們整體的成長；我們當中有人信主得救，就是我們整體的增長。我們就是這樣互相連繫，也是這樣彼此帶領、彼此服侍。

---

4 例如人要在營外隔離七天，第三和第七天要自潔。物件可經火的就經火，不可的要用水洗淨。

3. 五十取一，分定關心人的奉獻（28~47 節）

在一個群體中，最重要的是互相關心。以色列人打勝了仗，眾戰士從所得的戰利品奉獻出百分之二，分給他們當中沒有產業、為上帝看守聖所的利未人。這既是對上帝的奉獻，也是對他們當中有需要者的供養。達到我們的目標固然重要，但更重要的是，我們對身邊人的牧養，就是這樣從關心的行動開始。

4. 全然獻上，決定為己命而感恩（48~54 節）

這章聖經的最後一段，說到這群出戰的長官來見摩西。他們所統領的將士都平安回來，為了感謝上帝，他們就把所擄得的寶物全數獻給上帝，為他們全體的生命得保存而感恩。我在上文說過，他們沒有人死是個神蹟，但這種生命的奉獻，在他們當中卻是另一個神蹟，就好像我們當中有人奉獻自己一樣。一個群體最重要的，除了歸屬、分享和關心之外，就是奉獻和犧牲。

摩西在戰勝米甸人之後，就為整個民族進佔迦南地作好準備。但他在戰後所作的安排，原來

是為整個民族的建立和牧養而作的。達到目標（戰勝米甸人）很重要，但單憑所用的篇幅來看，聖經的作者似乎更強調以色列人戰後的安排。當我寫這篇講章時，忽然想起主耶穌在約翰福音第十章所說的**好牧人**。他的牧養不是去解決問題，而是認識（按名叫自己的羊）、服侍或帶領（放牠們出羊圈，走在牠們前面）、關心（帶牠們到有食物水源的地方）和犧牲（為羊捨命）。雖然約翰福音那好牧人的作為，與民數記第三十一章摩西為以色列人所作的，不是一一對應，但我發現，他們所說的就是牧養上最重要的幾個層面。所以，我一方面鼓勵弟兄姊妹繼續為教會守望，看到要改善的地方，就隨時向教會獻策獻計。但另一方面，我們整體的成長，就在乎在我們的關係當中，是否存著彼此認識、樂意服侍（帶領）、獻出關懷和願意犧牲這四種精神和行動。簡單來說，在我們當中一定要有歸屬、分享、關心、奉獻和犧牲，那麼所有問題都會有出路。

結語

作領袖的，不能不想「成功」這問題，但基督徒的成功之道是甚麼呢？教會的成功之道是甚麼呢？民數記第三十一章告訴我們，要在已定的目標上得勝，但獲勝之同時，我們並不是解決了所有問題。相反，我們打的是一場持久戰，當我們自己和身邊所有人都能成長成熟，做主耶穌要我們做的事，那就是我們真正的勝利了。

米高•佐敦（Michael Jordan）是被公認的籃球巨星。許多人羨慕他的體能和球技，以至他的成功，殊不知佐敦也是一位很好的領袖。在佐敦加盟芝加哥公牛隊之後，這支球隊並不是在一夜之間改變。相傳，公牛隊操練時，正選球員穿白衣，後備球員穿紅衣。每次練習賽戰敗的一方，都要受罰操練多幾小時。佐敦最初當然是穿白衣操練，而正選的一隊總是以大比數取勝。佐敦更是出盡風頭，得分最多，因為他最「獨食」。有一天，教練積遜忽然要佐敦穿紅衣練習，換言之，他要與一些未及格的球員同隊。可憐佐敦還未知道這是教練的詭計，他盡力比賽，但隊友實在不濟，所以比賽輸了，就要與紅衣隊一同受罰。每次都是這樣，佐敦終於忍不住質問教練，為甚麼

要他在紅衣隊操練。後來他才明白，教練是要他不單成為一個好球員，還要作個好領袖。紅衣隊之所以輸，不單是因為球員未及格，而是因為佐敦只顧發揮自己，沒有幫助其他人。於是每次紅衣隊比賽輸了，佐敦就和這些後備球員一起再苦練。他學會了減少個人表演，帶領這隊副選取勝。最後，紅衣隊打敗了白衣隊，佐敦還為球隊訓練了一批很好的後備軍。[5]

有一次，米高•佐敦接受訪問，被問到他怎樣看自己的成功。佐敦瞪著眼說：「成功？在我的職業生涯中，我射失過9000球，輸過300場，射失決勝球二十六次，連累球隊輸了比賽。你還說我成功？」記者不大相信地問他：「你有射失那麼多球嗎？」佐敦答：「我想我記不起的可能還要多！」我們對佐敦的回答可能有點失望，但他讓我們基督徒看見甚麼是勝利。勝利不單是自己成功，更是幫助其他人成功。勝利不單是達到目標，更是不忘記失敗，但又不再理會那些失敗，肯不斷嘗試，向前邁進。

---

5 改寫自John C. Maxwell, *The 21 Irrefutable Laws of Leadership* (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1998), pp.159-160。

讓我再說：我們打的是一場持久戰，當我們自己和身邊所有人都能成長成熟，做主耶穌要我們做的事，那就是我們真正的勝利了。

個人默想

1. 你認為「成功」的人生有些甚麼特徵？「失敗」的人生有些甚麼特徵？（只是「成功」的相反嗎？）你可以怎樣按著上帝的心意、遵循上帝的教導來活出「成功」的人生？

2. 你怎樣看自己在小組或團契的角色？在教會的角色？在整個基督身體當中的角色？在上述不同層面當中，你參與的積極程度如何？你有否忽略了一些你應該參與的位置？

3. 你是否認定你現時的教會為你屬靈的家？「家」有甚麼特點？這些特點怎樣應用於「屬靈的家」？

4. 舊約聖經吩咐我們，**要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我〔耶和華〕家有糧**（瑪三10）。新約聖經更記載，主耶穌稱讚一個窮寡婦**把她一切養生的都投上了**（可十二44；路二十一4）。你是否在金錢的奉獻上盡忠？你有否甘心樂意地為上帝奉獻你的時間、才幹等？

5. 你與你的弟兄姊妹是否彼此認識、樂意服侍（帶領）、獻出關懷和願意犧牲？在這四種精神和行動當中，你覺得哪一種是最困難的？雖然是困難，但你願意嗎？

小組討論

1. 假如上帝呼召你去試做一些你未曾試過的事奉，你會勇敢地接受嗎？你是個有自信的人嗎？你認為你對自己的看法，與上帝對於你的看法，有甚麼分別？你信任上帝的精心挑選嗎？

2. 教會中有哪些事奉崗位好像在前線作戰？又有哪些事奉崗位好像在後方支援？這些崗位之間怎樣彼此配搭？

3. 你對於死刑有甚麼看法？從聖經的教導當中，你認識到上帝怎樣看人的生命？你認為上帝會同意我們今天執行死刑嗎？

4. 你們在同一個小組／團契裡互為肢體。**若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體**（林前十二26~27）。你們有這樣的共同經歷嗎？你願意承擔其他組員／團友的苦與樂嗎？

5. **凡事謝恩；因為這是上帝在基督耶穌裏向你們所定的旨意**（帖前五 18）。怎樣可以操練**凡事謝恩**的生命？你想到在這星期中有甚麼要向上帝謝恩？你會以甚麼行動來表示？

B975.1
222
SD012116

明道社

成為明道之友

謝謝您購買這本書。

如果您願意

☆ 收到明道社的新書推介

☆ 收到明道社舉辦的活動訊息

☆ 提供您的寶貴建議

☆ 關心和支持明道社的事工

請登入這網址，成為明道之友

http://www.mingdaopress.org

時代信息叢書

張慕皚著
靈命增值——
從八福看屬靈操練　快將出版

曾立華著
不為五斗米折腰——
從腓立比書看誠信正直

劉承業著
泡沫中的彩虹——
從傳道書看由虛空到有意義

陳耀鵬著
寒梅綻放——
從帖撒羅尼迦前後書看信徒如何迎接主再來

林榮洪著
共享詩篇靈筵

梁家麟著
人間信仰——
從約拿書看信徒如何在現實中活出信仰

林榮洪著
末世懸謎——
啟示錄進解

陳耀鵬著
眾志成城——
從尼希米記看委身與事奉

劉承業著
穩操勝券——
從約書亞記看屬靈爭戰得勝的生活與原則

林榮洪著
耶穌基督生平與言論（上、下冊）

溫清華著
凡人旅程——
民數記帶你看烏合之眾如何變成必勝團隊